

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்

நூற்றாண்டு காணும்
முதல் தமிழ் ஆன்மிக-பண்பாட்டு
மாத இதழ் 1921-2020

மே - 2020
வைகாசி
விலை ₹15

ஆரோக்கியத்திற்கு
அதிபதியான
தன்வந்திரி பகவான்
கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து
உலக மக்களைக்
காக்கட்டும்!

கச்சன்டியா, ஹவரா

ராமகிருஷ்ண மடம் &

ராமகிருஷ்ண மிஷன்

கொரோனா நிவாரணப் பணிகளில் சில...

காயங்குளம், கேரளா

ராமநாதபுரம்

**CORONA VIRUS
RELIEF 2020**
Sri Ramakrishna Math Chennai has served
5000+ families with essential commodities
PHOTOS

மயிலாப்பூர் மடம்

கரிம்கஞ்ச், அஸ்ஸாம்

மாணவர், இல்லம்,
மயிலாப்பூர்

கன்னியாகுமரி

சிரபுஞ்சி

மாணவர் இல்லம், மயிலாப்பூர்

கொழும்பு, இலங்கை

மயிலாப்பூர் மடம்

மாணவர் இல்லம், மயிலாப்பூர்

09.04.2020 20:05

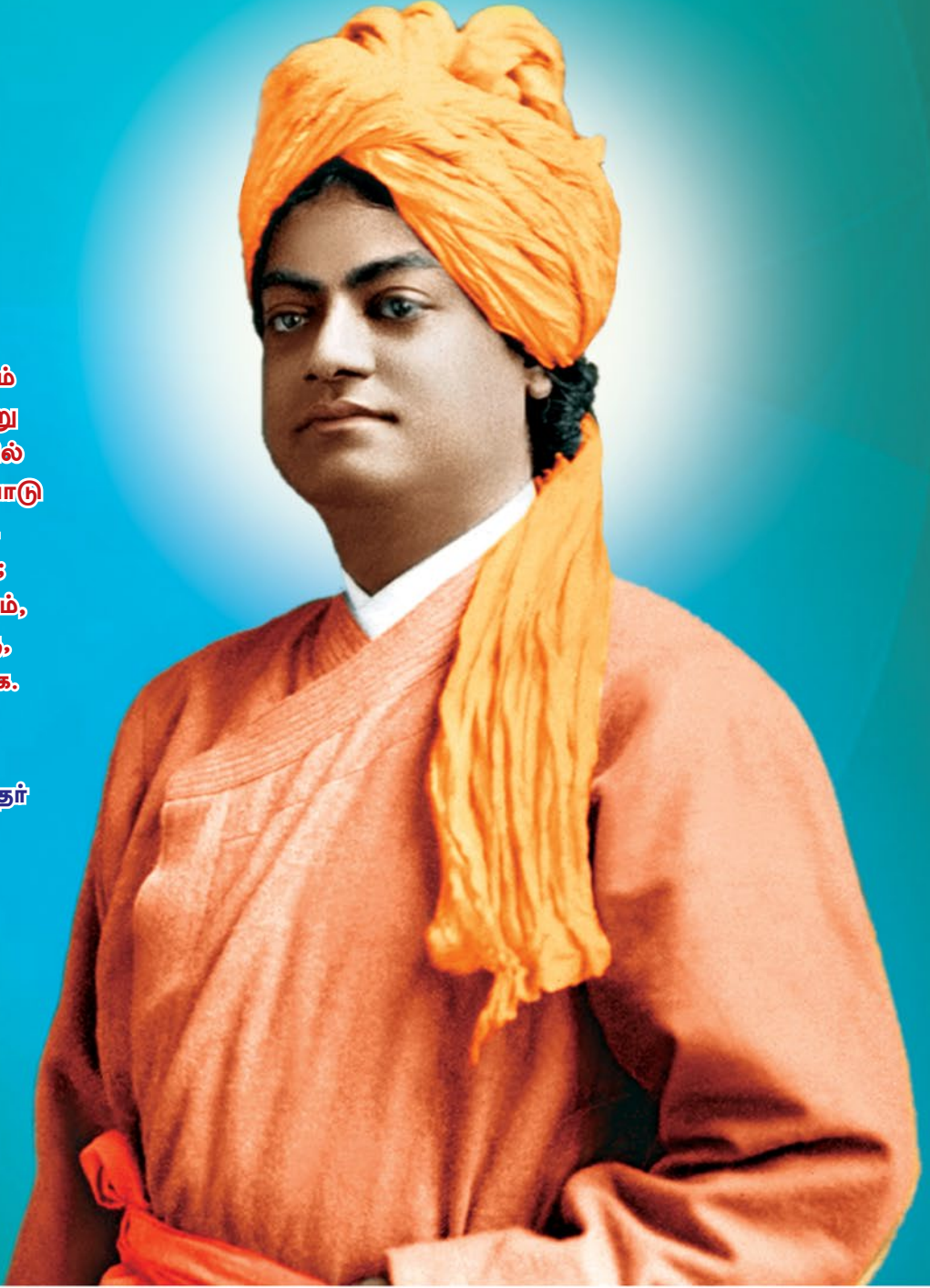
சந்திபூர், பங்களாதேஷ்

சிரபுஞ்சி

எல்லா
மனிதர்களும்
இந்த மூன்று
விஷயங்களில்
எச்சரிக்கையோடு
செயல்பட
வேண்டும்;
நல் எண்ணம்,
நல் வாக்கு,
நற் செய்கை.

- சுவாமி
விவேகானந்தர்

THE RAMCO CEMENTS LIMITED

Auras Corporate Centre, V Floor, 98-A, Dr. Radhakrishnan Salai, Mylapore,
Chennai - 600 004, India. Tel: +91 44 2847 8666.
Website: www.ramcocements.in

மதம் என்பது
மனிதனிடம்
ஏற்கெனவே
இருக்கின்ற
தெய்விகத்தை
வெளிப்படுத்துவது.
- சுவாமி விவேகானந்தர்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்

நூற்றாண்டு காணும் முதல் தமிழ் ஆன்மிக-பண்பாட்டு மாத இதழ்

தொகுதி 100 இதழ் 5
மே 2020 சார்வரி ஹ வைகாசி மீ

கல்வி என்பது
மனிதனிடம்
ஏற்கெனவே
இருக்கின்ற
பூரணத்துவத்தை
வெளிப்படுத்துவது.
- சுவாமி விவேகானந்தர்

பொருளடக்கம்

- 5 அமைதியற்ற உலகிற்கு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தரும் அமைதிச் செய்தி-சுவாமி சர்வப்பிரியானந்தர்
- 8 காலஸ்வரூபன் - பூசை அருணவசந்தன்
- 11 விஜயதீபம்: கொரோனாவும் இவ்வுலகமும்
- 12 157 கோடி மாணவர்களை முடக்கிய கொரோனா - அமிர்தன்
- 14 இந்தியாவைப் பற்றி சுவாமிஜியின் கண்டுபிடிப்புகள் - 9 - சுவாமி பஜானந்தர்
- 17 நாளினை இவ்விதம் துவக்குவோம்! - ம.ஜெயராமன்
- 18 தொற்றுநோய் காலத்தில் சுவாமி விவேகானந்தரும் மடமும் - சுவாமி அபவர்கானந்தர்
- 21 ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரிடம் சிறப்பு பிரார்த்தனைகள்
- 22 இலக்கிய இன்பம் - மாலன்

- 25 தமிழ்நாடு பாவ பிரச்சார் பரிஷத் - கொரோனா நிவாரணப்பணிகள்
- 26 வண்ண ஓவியம்: மணியம் செல்வன்
- 28 கொரோனா நமக்கு நல்லது செய்துள்ளதா? - சுவாமி விமூர்த்தானந்தர்
- 30 கொரோனா ஏற்படுத்திய தாக்கம் - இணையப் படங்கள்
- 31 மரங்களை வெட்டினால்...
- 32 ஆன்மிக வாழ்க்கை - சுவாமி தயாத்மானந்தர்
- 36 பேலூர் மடத்தின் கொரோனா நிவாரணப் பணிகளின் சுருக்கமான அறிக்கை
- 40 திருமாற்கு அரவு - ஸ்ரீ உ.வே.ஸ்ரீராம அய்யங்கார்
- 42 புத்தரின் முதல் அருளுரைகள் - குன்றில் குமார்
- 46 வண்ணப் படக்கதை: திரைலிங்க சுவாமிகள் - சுவாமி பார்த்தசகானந்தர்
- 50 சிலைகளைக் கும்பிடுவது சரியா?

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் சந்தா விவரம்

	இந்தியா	இதர நாடுகள்
தனிப்பிரதி	₹ 15/-	-
ஓர் ஆண்டுச் சந்தா	₹ 170/-	₹ 1700/-
3 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 525/-	₹ 5250/-
5 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 875/-	₹ 8750/-
20 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 3000/-	-

வெளிநாட்டுச் சந்தாத் தொகையில் விமானத் தபால் செலவும் அடக்கம்.

சந்தா, முகவரி மாற்றம், அஞ்சல்வழி புத்தக விவரங்களுக்கு 044 - 24621110 (Ext : 215) என்ற தொலைபேசி அல்லது mail@chennaiamath.org என்ற இ-மெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ளவும்.

கட்டுரைகள், விளம்பரங்கள் தொடர்பான தகவல்களுக்கு 044 - 24621110 (Ext : 211) என்ற தொலைபேசி அல்லது srv@chennaiamath.org என்ற இ-மெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ளவும்.

மணியார்டர் (M.O.) மூலம் அனுப்புவார்கள்
Sri Ramakrishna Vijayam, Sri Ramakrishna Math,
No. 31, Ramakrishna Math Road, Mylapore,
Chennai - 600004 என்ற முகவரிக்கு அனுப்புவார்கள்.

சந்தாத் தொகையை செக் / டி.டி.யில் செலுத்த 'Sri Ramakrishna Math' என்ற பெயரில் எடுத்து முழு முகவரி, அஞ்சல் குறியீட்டு எண், தொலைபேசி மற்றும் இ-மெயில் இருந்தால் அதையும் தவறாது குறிப்பிட்டு எங்களுக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

<https://donations.chennaiamath.org> என்ற இணைய தள முகவரியில் நன்கொடைகளை நேரடியாகச் செலுத்தலாம். மாஸ்டர், விசா கிரெடிட் கார்டுகள் மூலம் மடத்தின் இணைய தளத்தில் சந்தா கட்டலாம்; நூல்கள் வாங்கலாம்.

Printed by B. Rajkumar, Chennai - 600014 and
Published by Swami Vimurtananda on behalf of
Sri Ramakrishna Math Trust, Chennai-600004 and
Printed at Rasi Graphics Pvt. Limited,
No.40, Peters Road, Royapettah, Chennai-600014
and Published at Sri Ramakrishna Math Trust,
No.31, Ramakrishna Math Road, Mylapore,
Chennai-600004.

Editor : Swami Apavargananda

ஆசிரியர் : சுவாமி அபவர்கானந்தர்

அர்னால்ட் டாய்ன்பீ எனும் வரலாற்று ஆசிரியர் தற்காலம் பற்றி, “உலக சரித்திரத்தில், நாம் இன்று மாறுகிறதொரு அத்தியாயத்தில் வாழ்கிறோம்.

மேற்கில் துவங்கிய இந்த அத்தியாயத்தில் மனித குலம் தன்னைத் தானே அழித்துக் கொள்வதில் முடிந்துவிடாமல் இருந்தால் அது இந்தியாவில் நிறைவு பெறுகின்ற அத்தியாயமாக இருக்கும் என்பது தெளிவு” என்கிறார்.

‘இந்திய ஞானத்தைப் பின்பற்றுவது உலக அமைதி, மனித வாழ்வு ஆகியவற்றிற்கு மிகவும் பயனளிக்கும் என்றாலும் அவை இரண்டாம் பட்சம்தான்’ என்று கூறும் டாய்ன்பீ, ‘ஆன்மிக நோக்கில் அது சத்தியத்தின் பார்வையில் வேருன்றி யிருப்பதுதான் முதற்பட்சமாகும்’ என்கிறார்.

நம் காலத்தில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் வாழ்க்கை மற்றும் செய்திகளில் என்றும் நிலைபெற்ற அமைதியும் ஆன்மிக உண்மைகளும் மிகவும் விரிவாக, பரந்தநோக்கோடு, நம்பத் தகுந்த முறையில் அமைந்

அமைதியற்ற

உலகிற்கு

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்

தரும் அமைதிச்

செய்தி

துள்ளன. உலகளவிலும் தனிமனித நிலையிலும் சத்தியத்திற்கும் நல்லி ணக்கத்திற்குமானவை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் செய்திகள். இப்போது மனித குலம், தனிமனிதன் என்ற இரு நிலைகளில் நாம் இச்செய்தியைக் காணலாம்.

மனிதகுலத்திற்கான ஏழு விதமான நல்லிணக்கச் செய்திகள்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் செய்தியை ராமகிருஷ்ண சங்கத்தின் மூத்த துறவியான சுவாமி கணானந்தர், ஏழு நல்லிணக்கங்களாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இவை தத்துவ நோக்கில் இருப்பினும் மனிதகுலம் அனைத்திற்குமே உரித்தானவை.

1. மதங்களின் நல்லிணக்கம்

‘உயர் உணர்வு நிலை அனுபூதி’ என்னும் லட்சியத்தை நோக்கிச் செல்லும் பல பாதைகள் தான் மதங்கள். ஒரே இடத்திலிருந்து வரும் ஆன்ம ஒளிதான் பலவிதமாக உணர்த்தப்படு கிறது. அவதாரம் என்பது எப்பொழுதும் ஒன்றுதான். வாழ்வெனும் கடலில் மூழ்கி, ஓரிடத்தில் இறைவன்

கிருஷ்ணராக எழுகிறார். மீண்டும் மூழ்கி வேறு ஓரிடத்தில் எழும்போது புத்தராக அறியப்படுகிறார்.

‘குளத்து நீரானது ஜலம், பானி, வாட்டர் என்று பல பெயரிடப்பட்டாலும், அது ஒன்றேதான்’ என்பது பலர் அறிந்த ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் உவமை யாகும். இந்தச் செய்தியினை 21-ஆம் நூற்றாண்டி லும்கூட குறைத்து மதிப்பிட முடியாது.

ஒரு சில இடங்களைத் தவிர்த்து, தற்கால மனிதன் சமயப் பூசல்களில் ஆர்வமற்றிருக்கிறான். பல சமுதாயங்களில் மத நம்பிக்கைக்காகத் துன்புறுத்தப் படுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை எனலாம். ஆனால், இந்தப் பரந்த எண்ணம், கடவுள் மீது பலருக்கும் ஈடுபாடு அல்லாத அலட்சியத்திலிருந்து எழுந்தது. இவர்கள் கடவுளை நம்புபவர்களோ, மறுப்பவர்

களோ, அறியவே முடியாது என்பவர்களோ அல்ல; வெறும் ஆர்வமற்றவர்கள்தான்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் மதங்களின் நல்லிணக்கம் என்பது நம்பிக்கையற்ற வெறும் பரந்த நோக்கல்ல. அவரது உலகம் தழுவிய இணக்கம் பல்வேறு ஆன்மிக அனுபூதி நிலைகளிலிருந்தும், அவர் உண்மையாக வாழ்ந்ததிலிருந்தும் பிறந்ததாகும்.

2. தத்துவங்களின் நல்லிணக்கம்

‘ஆன்மிக வாழ்வு என்பது த்வைதத்தில் துவங்கி, விசிஷ்டாத்வைதம் வழியாகச் சென்று அத்வைதத் தில் முடிவடைவது’ என ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் போதித் தார். சாதகன் தனது ஆன்மாவிற்கும் கடவுளுக்கும் இடையே வேறுபாடு உள்ளதாக நம்புகிறான். பின்பு, ‘கடவுளிடத்தில், தான் ஒரு பகுதி’ என்ற அனுபவமானது, இறுதியில் ‘இரண்டாக இருப்பது என்பது ஒரு மாயை; உண்மையில் இருப்பது ஒன்றே யான சத்தியமே’ என்ற தெளிவை அடைகிறான்.

ஒரு காரியம் கஷ்டமாக இருப்பதால் நாம் பயப்படுவதில்லை. நாம் பயப்படுவதால் நாம் அந்தக் காரியம் கஷ்டமாக இருக்கிறது. - செனா

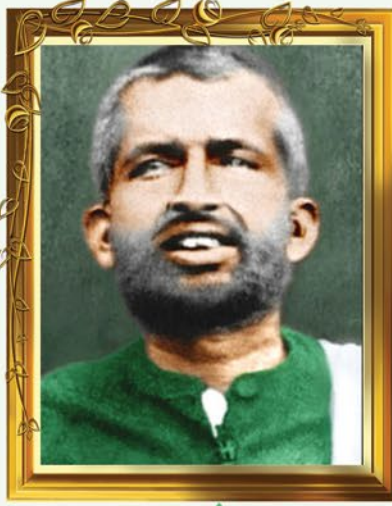
இந்த த்வைதம், விசிஷ்டாத் த்வைதம், அத்வைதம் யாவும் உண்மையே. அவை மனிதனின் ஆன்மிகப் பயணத்தின் பல்வேறு நிலைகளாகும். இத்தகைய உண்மை ஆயிரம் ஆண்டுகளாக சமயவாதம் கண்டுள்ள தத்துவ யுத்தத்தில் காணப்படாமல் இருந்துள்ளது.

3. சாதனைகளின் நல்லிணக்கம்

யோகம் எனப்படும் எல்லா ஆன்மிகச் சாதனைகளையும் ஞான யோகம், பக்தி யோகம், கர்ம யோகம், ராஜ யோகம் என நான்கு வகைப்படுத்தலாம். மேற்கண்ட எல்லா வழிகளிலும் உண்மையை உணர்ந்து அவற்றைச் சமப்படுத்தியுள்ளார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். 'ஞானமும் பக்தியும் முடிவில் ஒன்றுதான். தூய ஞானத்திற்கும், தூய பக்திக்குமிடையே எந்த வேறுபாடும் இல்லை' என்று அவர் அறிவித்தார்.

4. கடவுளின் உருவ மற்றும் உருவமில்லாத நிலை பற்றிய நல்லிணக்கம்

இஷ்டதெய்வ லட்சியம், உருவமற்ற பரம் பொருள் மற்றும் கடவுளின் பலவித வடிவங்களை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சமப்படுத்தியுள்ளார். தண்ணீர் குளிர்ச்சியடையும்போது அது பனிக்கட்டியாகி, பலவித உருவங்களைப் பெறுகிறது. பிறகு பனிக்கட்டி உருகும்போது எல்லா உருவங்களும்

நீரில் மறைகின்றன. அதுபோலவே, உருவமற்றதிலிருந்து உருவங்கள் தோன்றுகின்றன.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தம்மிடம் வந்த அனைவரிடமும் குறுகிய நோக்கமோ, பிரிவோ கொண்டிராமல், கடவுளின் வெளிப்பாட்டிற்கு ஓர் எல்லையை வகுக்காதிருக்கும்படி எச்சரிப்பார். பிரம்மமும் சக்தியும் ஒன்றே என்று ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் மீண்டும் மீண்டும் கூறுவார். தனது அத்வைத குருவான தோதாபுரிக்கு, உருவக் கடவுளின் உண்மையை எப்படி உணர்த்தினார் என்பதை நாம் அவரது வரலாற்றில் காணலாம். அதே சமயம் ஒருவர் தனது இஷ்ட தெய்வத்தின் மீது ஒருமுகப்பட்ட பக்தியினைக் கொண்டிருக்கும்படியும் அவர் கற்பித்தார்.

5. மிக உயர்நிலை அனுபவங்களின் நல்லிணக்கம்

சவிகல்ப சமாதி மற்றும் நிர்விகல்ப சமாதி என்ற இரண்டு மிக உயர்நிலை அனுபவங்கள் உண்டு. சவிகல்ப சமாதி அறுதி உண்மையை உணர்கின்ற நிர்விகல்ப சமாதிக்கு இட்டுச் செல்லும். சக்தியானது பிரம்மத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. 'அன்னையிடம் பிரம்ம ஞானத்திற்கான சாவிகள் உண்டு. அவளது அருளிற்றி எதுவும் நடக்காது' என்று சுவாமி பிரம்மானந்தர் கூறுவார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் 'பிரம்ம ஞானத்தை

அருளுரை: வீரர்களைப் போன்று போராடுவோம்!

தற்போது, உலகம் முழுவதும் ஏற்படுத்தியுள்ள மிக மோசமான பேரழிவுகளுக்கு மத்தியில் நாம் இருக்கிறோம் என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்ததே.

எனவே, பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் மகிமைகளைப் படிப்பது, கேட்பது, பாடுவது, சிந்திப்பது ஆகியன கொடிய நோய்க்குச் சிறந்த மருந்தாகவும் தீர்வாகவும் இருக்கும். நாம் அனைவரும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் மகிமைகளைப் பாடி அவரிடம் பிரார்த்தனை செய்து இந்தப் போராட்டத்தில் வெற்றி பெறுவோமாக.

இந்தியர்களாகிய நாம் புகழ்பெற்ற பண்டைய ஆன்மீகக் கலாச்சாரத்தின் வாரிசுகளாக இருக்கிறோம். இறையனுபூதி, தியாகம், மனிதனை மகேசனாகக் கண்டு சேவை செய்வது ஆகியன நிச்சயமாக இந்தக் கொடிய நோயினை குறுகிய காலத்திற்குள்ளாகவே வென்று விடும்.

எனவே, இப்போது செய்ய வேண்டியதெல்லாம் உங்கள் சொந்த ஆன்மாவின் எல்லையற்ற வலிமைமீதும், கடவுள்மீதும் உங்களது நம்பிக்கையை வலுப்படுத்திக் கொள்வதுதான்.

மேலும், துன்பப்படுகின்ற நமது அண்டை அயலாளர்களுக்கு உங்களால் முடிந்தவரை உதவுங்கள். இதுவே நமது வீரத்தையும் வலிமையையும் வெளிப்படுத்த வேண்டிய நடைமுறை வழியாகும்.

கடவுள் நம் அனைவரையும் உண்மையான வீரர்களைப் போன்று போராட ஊக்குவிப்பாராக!

ஜெய் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா.

ஓம் சாந்தி: சாந்தி: சாந்தி:

- ஸ்ரீமத் சுவாமி கௌதமானந்தர்

துணைத் தலைவர், ராமகிருஷ்ண மடம் & ராமகிருஷ்ண மிஷன்

பிரார்த்தனையை எப்படிச் செய்யலாம்?

1. தினமும் சில நிமிடங்களைப் பிரார்த்தனைக்காக ஒதுக்கி வையுங்கள். அப்போது பேசாதீர்கள். கடவுளைப் பற்றி மட்டும் நினைக்கப் பழகுங்கள்.
2. பிறகு இயல்பாக சாதாரண வார்த்தைகளில் உங்கள் மனதில் உள்ளதைக் கடவுளிடம் சொல்லுங்கள்.
3. பயணம் செய்யும் பொழுதும், அலுவலகங்களில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும், கடவுள் உங்கள் எதிரே இருப்பதாகப் பாவித்து கொண்டு, குட்டிப் பிரார்த்தனைகளை அடிக்கடி செய்யுங்கள்.
4. எப்போதும் அது வேண்டும், இது வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டேயிராதீர்கள். கடவுள் ஏற்கனவே தந்ததற்கு நன்றி செலுத்துங்கள்.
5. உங்கள் பிரார்த்தனைகள் உங்களுக்குப் பிரியமானவர்களுக்குக் கடவுளின் அன்பையும், பாதுகாப்பையும் தரும் என்று நம்புங்கள்.
6. பிரார்த்தனையின்போது கசப்புணர்ச்சியும், பகைமை உணர்ச்சியும் மனதில் தலைதூக்க விடாதீர்கள்.

7. கடவுளிடம் கேட்க வேண்டியதைத் கேளுங்கள். ஆனால், அவர் கொடுப்பதைப் பெற்றுக் கொள்ளத் தயாராக இருங்கள். நீங்கள் கேட்டவைகளைவிட அவர் கொடுத்தும், கொடுப்பதும் சிறந்ததாகவே இருக்கும்.

8. கடவுள் மீது பாரத்தைப் போட்டுவிட்டு முடிந்ததைச் செய்யுங்கள். பலன் தருவதும், தராததும் அவர் விருப்பம்.

9. உங்களைப் பிடிக்காதவர்களும், உங்களைச் சரியாக நடத்தாதவர்களும், நலம் பல பெற்று வாழப் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். ஆன்மிக சக்தியின் முதல் விரோதி வெறுப்புணர்ச்சிதான்.

10. யார் யாருடைய நன்மை வேண்டி பிரார்த்தனை செய்வது என்று எண்ணிக் கொள்ளுங்கள். எவ்வளவு அதிகமான பேருக்கு, குறிப்பாக சம்பந்தப்படாதவர்களுக்கும் பிரார்த்தனை செய்கிறார்களோ அவ்வளவுக் கவ்வளவு அதிகமாக உங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும்.

இவை எல்லாவற்றையும்விட மற்றவர்களுக்கு நன்மை நினைப்பதும் மிகப்பெரிய பிரார்த்தனையாகும். ❖

வழங்கும் சக்தி அன்னையிடம் உள்ளது. அவள் கீழான ஆன்மாவை முழுவதுமாக அழுத்திவிட்டு வழங்குகிறாள் என்பார். எளிதாகக் கூறுவதென்றால், கடவுளின் ஓர் உருவத்தின் மீதான தியானம் மனதை அவளுடைய உருவமற்ற நிலைக்குத் தயார் செய்கிறது.

6. ஒரே மதத்திலுள்ள பிரிவுகளிடையே நல்லிணக்கம்

மதங்கள் ஒன்றையொன்று எதிர்ப்பவை என்பதைவிட ஒரே மதத்திலுள்ள பிரிவுகள் தங்களுக்குள் மிக தீவிரமாக எதிர்த்துக் கொள்பவை என்பது வெளிப்படை.

ஷியா - சன்னி, கத்தோலிக் - ப்ராடஸ்டெண்டு, சைவர் - வைணவர் என்று தங்களது மதத்திற்குள்ளே கிடக்கும் வெறுப்பு வடிவம் சில நேரங்களில் அடிதடியாகி, முடிவற்ற சண்டைகளாக ஆகிவிடுகின்றன.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கடவுளின் பல்வேறு வடிவங்களின் அடிப்படை ஒற்றுமையினை வலியுறுத்தியுள்ளார். சர்க்கரையைக் கொண்டு பொம்மைகள், பறவைகள், குதிரைகள், யானைகள் என பலவடிவங்கள் அமைத்தாலும், அது அதே சர்க்கரை தான். இவ்விதமே கடவுள் தன் பக்தனுக்காக, காளி, கண்ணன், சிவன் என்று பல வடிவங்களில் தோற்றமளிக்கிறார்.

இவ்விஷயத்தில், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கூறுகின்ற

பச்சோந்தியின் கதை மிகவும் படிப்பிணையாக அமைகிறது. பச்சோந்தியைப் பல நிறங்களில் பார்த்த மனிதர்கள் சிலர் அந்த விலங்கின் உண்மை நிறம் சிவப்பா, பச்சையா, நீலமா என்று சச்சரவிடுகின்றனர். பிறகு அந்த மரத்தின் அருகிலே வாழ்ந்து, அதன் பல்வேறு நிறங்களையும் பார்த்த மனிதன் ஒருவன் வந்து, “அந்தப் பச்சோந்தி சிவப்பு, பச்சை, நீலம், மற்றும் வேறு பல நிறங்கள் கொண்டது. சில நேரங்களில் அது நிறமின்றியும் இருக்கும்” என்று கூறினான்.

இதுவே கடவுளின் உண்மை நிலையும்கூட.

7. சமூகக் கடமைகளுக்கான நல்லிணக்கம்

சமுதாயத்தின் ஒவ்வொரு பிரிவினருக்கும் தங்களது வாழ்வின் ஒவ்வொரு நிலையில் (ஆஸ்ரமம்) தங்களுக்கென்றே லட்சியம் உண்டு.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், ‘ஒருவர் எந்த வர்ணத்திலும், எந்த ஆஸ்ரமத்திலும் இருந்தாலும் சரி, கடவுள் தான் அவரது லட்சியம், ஒவ்வொருவரும் இந்த வாழ்விலேயே கடவுளை அடைய வேண்டும்’ என்று கூறினார்.

மனித குணங்களே மிகவும் இன்றியமையாதவை. இதனை, ‘எவனது மனம் (மன்) விழிப்புடன் (ஷன்ஷ்) உள்ளதோ அவனே மனிதன் (மனுஷ்)’ என்று விளக்குவார் அவர்.

- அடுத்த இதழில் நிறைவுறும்...
தமிழில் : சுவாமி தத்புருஷானந்தர்

பொதுவாகக் காலனான யமனைச் சம்ஹாரம் செய்ததால் சிவபெருமான் காலகாலன், காலசம்ஹாரன் என்றழைக்கப்படுகின்றார். ஆனால் எல்லாவற்றையும் நடத்திச் செல்லும் காலத்தை அவரே நடத்திச் செல்வதால் சிவபெருமானை காலகாலன் என்றும் காலத்தைக் கடந்த அதீதன் என்றும், காலசம்ஹாரன் என்றும் அழைக்கிறோம்.

யாருக்கும், எதற்கும் காத்திராமல் ஓடிக்கொண்டேயிருப்பது காலமாகும். காலம் உயிர்களுக்குள்ளும், அசையும், அசையாப் பொருள்களுக்குள்ளும் ஓயாத மாற்றத்தை நிகழ்த்திக் கொண்டேயிருக்கின்றது. அந்தக் காலம் சிவபெருமானால் நடத்தப்பட்டு வருகின்றது.

காலத்தை அளவிட்டு நடத்தும்

காலஸ்வரூபன்

தலைவனாக இருப்பதால் சிவபெருமான் மகாகாலன் என்று அழைக்கப்படுகின்றார். காலம் நொடிக்கு நொடி கழிந்து இறந்துகொண்டே இருக்கிறது. அப்படி காலத்தைச் சம்ஹாரம் செய்யும் காலனாக இருப்பதால் அவர் காலசம்ஹாரன் என்று அழைக்கப்படுகின்றார்.

சிவமகா புராணத்தில் காலத்தின் நாயகனான சிவனையும், அவரால் நடத்தப்படும் காலத்தைப் பற்றிய செய்திகளும் இடம் பெற்றுள்ளன. அவற்றை இங்கே காணலாம்:

உலகத்திலுள்ள எல்லாமும் காலத்தினாலேயே உண்டாகின்றன. காலத்தின் கருத்தில்லாமல் இங்கு எதுவும் நடப்பதில்லை. காலத்தின் வடிவாக இருக்கும் சிவபெருமானின் அந்தர்கதமாக இருக்கும் சம்சார ரூபமான இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் ஓயாது உற்பத்திகள் ஏற்படுவதால் இது ஓயாது சுழன்று கொண்டே இருக்கின்றது.

பிரம்மா, விஷ்ணு, ருத்திரர், முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள், அசுரர்கள், மனிதர்கள் முதலான எல்லோரும் கால வடிவாக விளங்கும் சிவபெருமானையும் அவரால் உண்டாக்கப்பட்ட கால நியதிகளையும் அனுசரித்து நடக்கிறார்களேயன்றி அதை மீறி நடப்பதில்லை. நடக்கவும் முடியாது.

அவர்களும் பிறப்பு, இறப்பு, நிகழ்வு முதலான பேதங்களை அடைந்து காலத்தின் போக்கிலேயே வாழ்கின்றனர்.

இப்படி எல்லோரையும் தன் வசத்தில் வைத்துச் செலுத்துகின்ற பெருஞ்சக்தியாக விளங்கும் காலம் எவருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கின்றது? அந்தக் காலத்தை வென்று தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வைத்திருக்கும் காலாதீதன் யார்? என்று ஒரு முறை முனிவர்கள் வாயுதேவனைக் கேட்டார்கள். அதற்கு வாயுதேவன் கூறினார்:

காலம் என்பது கலை, காஷ்டா, நிமிஷம் முதலான பேதங்களை உடைய கலைகளால் வியாபிக்கப்பட்ட திருமேனியை உடையது. மகேசுவரனின் ஒளியால் பிரகாசிக்கும் காலஸ்வரூபம் என்ற பெயர் கொண்டது. உலகிலுள்ள அசைகின்ற, அசையாத யாவும் உயிரற்ற பொருட்களான பிரபஞ்சத்துடன் ஒன்றிணைந்து அதிலிருந்து நீக்கமுடியாததாக உள்ளது. சர்வேசுவரனான சிவபெருமானின் கட்டளையின் வடிவமாக அது உள்ளது.

காலத்தின் வடிவமாக விளங்கும் பரமாத்மாவின் இடத்தில் உள்ள அநேக அம்சங்களில் இருந்து ஓர் அம்சமாகச் சக்தி வெளிப்பட்டது. அந்தக் கால சக்தியின் கட்டளைப் படியே இந்தப் பிரபஞ்சம் அதனைக் கடவாமல் இயங்குகிறது. பிரபஞ்சத்தின் கட்டுப்பாட்டில் அந்தக் காலம் இல்லை.

காலம் சர்வேஸ்வரனாகிய சாம்பசிவமூர்த்தியின் சுவாதீனத்தில்தான் உள்ளது. காலம் சர்வேசுவரனைக் கட்டுப்படுத்துவதில்லை. அந்தக் காலனிடத்தில் சிவசம்பந்தமான ஒளி விளங்குகிறது.

சிவனொளி சம்பந்தமான காலத்திற்கு ஓர் எல்லையில்லை. அதனைக் கடப்பதற்கும், கட்டியாவதற்கும், அதிகாரப்படுத்துவதற்கும் வல்லமை உடையவர் எவருமில்லை.

இறையருளால் உண்டாகியுள்ள காலத்தினை, இந்த உலகத்தினை ஆளும் மாமன்னனாலும் கடக்க முடியாது. கடல் பரந்து விரிந்திருந்த போதிலும், கரையைக் கடக்க முடியாமல் கட்டுப்பட்டிருப்பது போல, காலத்தையும் எவராலும் கடக்க முடியாது. இந்திரிய நிக்கிரகம் செய்து இந்த உலகத்தை வென்ற மகானுபாவர்களாலும் காலத்தை வெல்ல முடியாது. காலமோ அவர்களை மீறிக் கொண்டேயிருக்கின்றது. ஆயுர் வேதங்களைக் கற்றுணர்ந்து அதன்

24 மாநிலங்களில் ராமகிருஷ்ண மடம் & ராமகிருஷ்ண மிஷனின் கோவிட் - 19 நிவாரணப் பணிகள் (மார்ச் 25 முதல் ஏப்ரல் 25 வரை)

நிவாரணம் மேற்கொண்ட மையங்கள்	136 ஆசிரமங்கள்
ஏழைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட உணவு	3,83,639 பேர்
அத்தியாவசியப் பொருட் பைகள்	1,64,651 குடும்பங்கள்
அரிசி உள்ளிட்ட தானியங்கள்	11,79,229 கிலோ
மளிகைப் பொருட்கள்	7,75,260 கிலோ
முகக் கவசங்கள்	1,258,22 பயனாளர்கள்
(மேலும் விவரங்களை 36- ஆம் பக்கத்தில் காண்க)	

அதியுன்னதமான மருந்துகளும் பயனைக் கொடுப்பதில்லை. அகால மரணங்களும் காலத்தினாலேயே ஏற்படுகின்றன. காலத்தின் சுழற்சியினாலே காற்று வீசுகிறது. மேகம் பொழிகிறது. பயிர்கள் விளைகின்றன. உயிர்கள் வாழ்கின்றன.

இத்தகைய காலத்தின் வடிவத்தை உண்மையாக உணர்பவன் காலத்தின் ஆத்மாவை அறிகிறான். அந்த ஆத்மாவை வியாபித்துக் கொண்டுள்ள காலாதீதனான பரமேஸ்வரனை அடைகிறான். அப்படி அடைந்த பரம ஞானிக்குக் காலமாவது, காலத்தின் கட்டுப்பாடாவது, பிரகிருதியாவது, பிரபஞ்சமாவது - எதுவும் கிடையாது.

காலவிசித்திர ரூபமான பரமேஸ்வரனை அடைந்தவர்க்கு உலகில் எந்தக் கட்டுப்பாடும் இல்லை. கால ரூபமான சிவபெருமான் ஆயிரமாயிரம் முகங்களையும், எண்ணற்ற கரங்களையும், எண்ணற்ற கால்களையும் உடையவராக விளங்குகின்றார். அதில் இளமை, வாலிபம், வயோதிகம் எல்லாம் கலந்துள்ளன. அவரது முழு உருவைக் கண்டவர் எவருமில்லை.

காலாதீதனான, எல்லாவற்றையும் தோற்றி அழித்து விடுகின்ற காலத்தின் காலனான சிவபெருமானைச் சரணடைந்தவர்க்கு எல்லையற்ற சுகம் உண்டாகிறது.

காலத்தினால் அறிய முடியாத காலனாக இருப்பதால், சிவபெருமான் காலகாலன் என்றழைக்கப்படுகின்றார். ஒவ்வொரு கணமும் காலம் அழிக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கின்றது. காலம் ஓரிடத்தில் நின்று விடாமல் கழிந்து கொண்டே இருப்பதனால், உலகில் ஓயாது மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன. கணந்தோறும் காலத்தைச் சம்ஹரிப்பதால் சிவபெருமான் காலசம்ஹாரன் என்று அழைக்கப்படுகின்றார்.

காலம் சுழன்று வருகிறதென்பர். உண்மையில் அது சுழன்று வருவதில்லை. காலத்தின் அங்கமாகப் பருவங்களும், இரவு, பகல்களும் மாறி மாறி வருகின்றன.

காலமோ ஆரம்பத்தை அறியமுடியாத இடத்திலிருந்து தொடங்கி, முடிவை அறியமுடியாத இடத்தை நோக்கி ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றது. ❖

(ஆதாரம்: மகா கால சம்ஹாரர்)

மூலம் உண்டாக்கிய அமிர்தங்களை உண்டவர்களேயானாலும் காலத்தின் கட்டுப்பாட்டினால் இறந்து போகின்றார்கள். மரணத்தை யாராலும் தவிர்க்க முடிவதில்லை. மரணம் காலத்தின் பரிசாகிவிடுகிறது.

செல்வநிலையாலும், த்ரவ்யரூபத்தாலும், ஆசாரத்தாலும், அதிவல்லமையினாலும் ஒரு செயலைச் செய்யத் தொடங்கும்போதும் அது காலத்தால் மட்டுமே கைகூடுகிறது. காலம் ஒத்து வந்து கைகூடாதபோது எதையும் சாதிக்க முடியாது.

விருப்பு - வெறுப்பு, யோசிப்பது - யோசியாதது, நிகழ்வது - நிகழாமற் போவது முதலிய யாவும் காலத்தின் எல்லைக்குள்ளேயே உள்ளன.

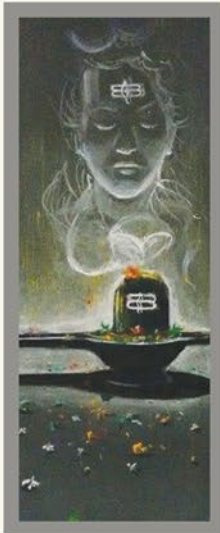
ஒருவன் மகிழ்ச்சியில் திளைக்கிறான். ஒருவன் துக்கத்தில் துன்புறுகின்றான். இவர்கள் இருவரும் காலத்தின் கோலம் இப்படி என்று தனித்தனியே கூறுவாறன்றி காலத்தினை அறியமாட்டார்கள்.

இளமை கழிகிறது. முதுமை தோன்றுகிறது. பலசாலி பலமற்று நோயில் வீழ்கிறான். செல்வம் படைத்தவன் வறிஞனாகிறான். பிச்சையெடுப்பவன் அதிசீக்கிரத்தில் பணக்காரனாகிவிடுகிறான். இதுபோன்ற அனேக மாறுதல்களுக்குக் காலத்தின் விசித்திரமே காரணம்.

இந்த விசித்திரமான ஒரு தொழிலை முடிப்பதற்கு உயர்குடிப் பிறப்பு, ஒழுக்கம், வலிமை முதலியவை காரணமல்ல. ஆனால் காலத்தினால் அவற்றைத் தடுக்கவோ, ஒடுக்கவோ, அழிக்கவோ, மாற்றவோ முடியும்.

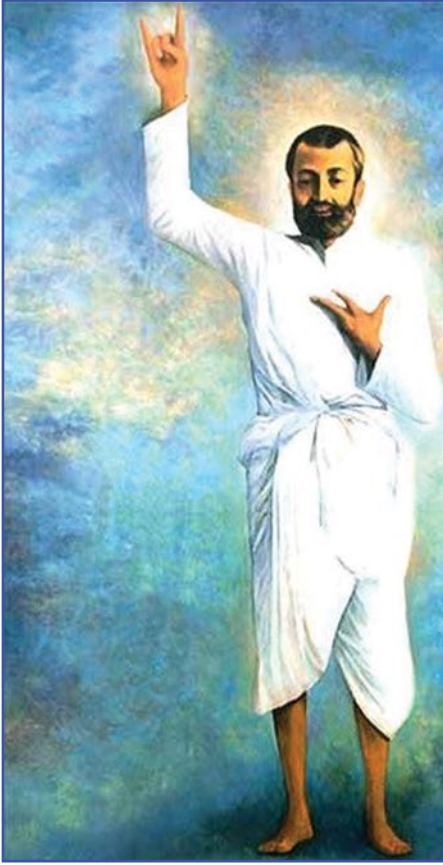
மனிதத் தன்மையின்றித் தங்கள் திறமையால் வாழ்க்கை நடத்துவோர் செல்வந்தர்களாகவும், கற்றறிந்த அறிஞர்கள் ஏழ்மையில் உழன்று யாசிப்பவர்களாகவும் மாறுகின்றனர். இவற்றிற்கு அவர்களின் திறமையோ திறமையின் மையோ காரணமல்ல; காலமே அதற்குக் காரணம். காலத்தின் ஒத்துழைப்பு இல்லாவிட்டால் எதுவுமே பயனில்லை.

ஒருவனுடைய நோய் தீர்வதற்குக் காலமே காரணம். காலம் உதவாவிட்டால் சாத்திரப்படி செய்யப்பட்ட

ஒருவர் தாம் செய்யும் தவறுகளை ஒப்புக்கொள்வதுதான் அவர்களது உள்ளத் தூய்மையைக் காட்டும். - கோல்டன்

மனமும் வாக்கும் ஒன்றுபடச் செய்வது, முழு நம்பிக்கையுடன் இறைவனைச் சார்ந்திருந்து உண்மை - உண்மையில்லாதது என்பதைப் பகுத்தறிந்து ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு, உலகக் கடமைகளைச் செய்வதே இறைவனை நோக்கிச் செல்வதற்கான வழி.

- பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்

SVIS LABS LIMITED

(Manufacturers of Active Pharmaceutical
Ingredients and Intermediates)

Regd. Off.&Fact. : Plot No.88 & 89,
Phase - II, Sipcot Industrial Complex, Ranipet-632 403,
Tamil Nadu. Phone : 04172 - 244820, 651507,
Tele Fax : 04172 - 244820 E-mail : rao@svisslabss.net;
Web Site : www.svisslabss.net

Srimath Bhaghavatham Learning

BY

SRI RAVI KASHYAP

Classes will be conducted from Monday to Friday

- * Excellent Teaching and Learning
- * Can attend classes through Conference call facility
- * Recording of sessions (classes) available

website - <http://www.ravikashyapdivineyatra.com>

Contact Details

+91-9360711722
+91-7550112677
+91-9962302158

கொரோனாவும் இவ்வுலகமும்

இந்தத் தலையங்கம் எழுதும் வரையில் கொரோனா வைரத்தைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வர தடுப்பூசி எதுவும் வெளியாகவில்லை. இதனைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு மக்கள் சமூக விலகலைக் கடைப்பிடித்து, சுய தூய்மைப் பேணியபடி ஊரடங்கு மூலம் வீட்டிற்குள்ளேயே முடங்கி இருப்பதைத் தவிர்த்து வேறு எந்த மருந்தும் இல்லை.

கடந்த நூறு ஆண்டுகளாக இத்தகைய துரதிர்ஷ்ட நிலை மனித குலத்திற்கு வந்ததில்லை. இந்தப் பூமிக்குள் வாழும் உயிரினங்களில் தானும் ஒன்று என்பதையும், தான் வாழ்வதற்கு எந்தளவிற்கு உரிமையோ அந்தளவிற்கு மற்ற உயிரினங்களுக்கும் ஏன், இயற்கை வளங்களுக்கும் உரிமை உண்டு என்பதை மனிதகுலம் மறந்துவிட்டது.

உலகில் சுயநலம் என்ற மதுவைக் குடித்து ஆடிய ஆட்டத்தின் விளைவின் ஒரு துளியைத்தான் இப்போது மனித குலம் அனுபவித்து வருகிறது. இந்த உலகையே தனது விஞ்ஞானத்தாலும் தொழில்நுட்பத்தாலும் பூமியின் வளங்களைச் சுரண்டி, வளர்ச்சி என்ற பெயரில் போலியான இன்பத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்கள், கொத்துக் கொத்தாக மடிந்து வருகிறார்கள். கண்ணுக்குத் தெரியாத நுண்கிருமி தற்போது மனிதர்களை ஆட்டிப் படைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த வைரஸ் அடிக்கடி தனது மரபணுவை மாற்றிக் கொண்டு மருந்துக்கு பலியாகாமல் தப்பியபடி வேறு வடிவில் மனிதச் சங்கிலியின் மீது தாக்குதல் நடத்துகிறது. இதனால் இந்த வைரஸ் பரவலைத் தடுப்பதற்குப் பல கோடி ரூபாய் செலவிட்டும் அது மருத்துவத் துறைக்குப் பெரும் சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது. அதனால்தான், ஐரோப்பா, அமெரிக்கா போன்ற வளர்ந்த நாடுகள் இதன் தாக்குதலில் நிலைகுலைந்துபோய் செய்வதறியாது விழி பிதுங்கி நிற்கின்றன.

இந்த நிலையில் அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவியின் வாழ்வில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை தியானிப்போம். அன்னை ஜெயராமப்பாடியில் இருந்தபோது, அவர் வயிற்றுப்போக்கினால் பெரிதும் அவதிப்பட்டார். எந்த மருந்தாலும் அவரைக் குணப்படுத்த முடியவில்லை. நோயின் கடுமையால் உடல் முழுவதும் வீக்கம் கண்டது. எப்போதும் கண்ணீர் வந்துகொண்டே இருந்ததால் பார்வையும் மங்கிவிட்டது. பவுர்ணமி நிலவுகூட கும்மிருட்டாக அன்னைக்குத் தெரிந்தது. மனித முயற்சிகள் தோல்வியடைந்த பிறகு தெய்வத்தை நாட உறுதிக்கொண்ட அன்னை, ஜெயராமப்பாடி சிம்மவாஹினி கோயிலில் 'மரணமே வந்தாலும் தேவி அருள்புரியும் வரை உணவோ, நீரோ உட்கொள்ளாத ஹத்யா' என்ற விரதத்தை மேற்கொண்டார்.

பிறகு சிம்மவாஹினி தேவி, வயிறு மற்றும் கண் கோளாறுக்கான மருந்தை அன்னையிடம் கூறி அருள்பாலித்தார். அதனைப் பயன்படுத்தியதும் அன்னையின் கண் பார்வை அன்றே மீண்டது. மற்ற நோய்களும் விரைவில் நீங்கிவிட்டன.

உண்மையில் இறைவனிடம் வேண்டினால் எல்லாப் பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு கிடைக்கும் என்பது நிச்சயம். ஆனால், அவரது அருள் கிடைப்பதற்கு மனிதர்களுக்குத் தகுதி வேண்டும். அது என்ன தகுதி?

திருவள்ளுவரின் குறள் மூலம் இதற்கு விடை காணலாம்.

அந்தணர் என்போர் அறவோர் மற்றெவ்வுயிர்க்கும்

செந்தன்மை பூண்டு ஓழுகலான். (குறள்: 30)

'எல்லா உயிர்களிடத்தும் செம்மையான அருளை மேற்கொண்டு ஓழுகுகின்ற அறவோரே அந்தணர் ஆவர்.'

இங்கு அந்தணர் என்பது குலத்தால் வருவதல்ல; குணத்தால் வருவது என்பது தெளிவு. 'இந்தியாவின் லட்சியம் இந்த அந்தணத் தன்மை எய்துவதே' என்கிறார் சுவாமி விவேகானந்தர்.

'பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கீதையைப் போதித்ததின் நோக்கமே, இந்த அந்தணத் தன்மையை நிலைநாட்டுவதற்காகத்தான்' என்று ஸ்ரீஆதிசங்கரர் தனது கீதை விளக்க உரையின் ஆரம்பத்தில் தெளிவாகக் குறிப்பிடுகிறார்.

வாழ்க அந்தணர், வானவர், ஆன் இனம்! வீழ்க, தண்டனம்! வேந்தனும் ஓங்குக!

ஆழ்க, தீயது எல்லாம்! அரன் நாமமே சூழ்க! வையகமும் துயர் தீர்கவே!

மேற்கண்ட இந்தப் பதிகத்தில் இந்தியாவின் தேசிய லட்சியத்தை திருஞானசம்பந்தரும் எடுத்துக் காட்டி உள்ளார். ஆகவே இதன்படி நாமும் வாழ்வோம், மற்ற உயிர்களையும் வாழ வைப்போம்.

இவ்விதம் பாரதீயர்கள் ஆறு, ஏரி, குளம், கடல் போன்ற நீர்நிலைகளை மாசுபடுத்தாமல், இயற்கை வளங்களைச் சுரண்டாமல், எல்லா உயிர்களுக்கும் அபயமளித்தபடி, அறவழியில் பயணித்து, தாங்கள் இந்துவோ, பௌத்தரோ, கிறிஸ்தவரோ, முஸ்லீமோ என்று எந்த மதத்தினராக இருந்தாலும் தத்தமது சமயங்கள் காட்டுகின்ற உண்மையான அறநெறியைப் பின்பற்றி, இறைவனை அடையும் பாதையில் நடைபோட்டு, ஆன்மிக வாழ்க்கையினை வாழ்ந்தால் இயற்கை நம்மைப் பேணும். இல்லையெல் இயற்கையே நம்மைக் கொல்லும். இதை எந்தச் சக்தியாலும் தடுக்க முடியாது. இதுவே, மனித குலத்திற்கு கொரோனா உணர்ந்தும் செய்தியாக எடுத்துக் கொள்வோம்.

இந்த கொரோனா உலகிலிருந்து முற்றிலும் மறைந்து, மாந்தர்கள் தங்களது இயல்பு வாழ்க்கைக்குத் திரும்ப விஜயம் இறைவனிடம் வேண்டி நிற்கிறது.

- ஆசிரியர்

157 கோடி மாணவர்களை முடக்கிய கொரோனா

நிம்மதியைத் தேடி அலைவதில் பயனில்லை. அது உங்கள் நெஞ்சுக்குள்ளே இருக்கிறது! - பாரதிதாசன்

மனிதனின்

அனைத்து செயல்பாடுகளுக்கும் பிரதான காரணியாக இருப்பது கல்வி. அதுவே தனிமனித, சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மாற்றத்திற்கான அச்சாணி. சர்வதேச அளவில் ஒரு நாட்டின் உறுதித்தன்மையை அளவிடுவதற்குக் கல்விதான் உண்மையான அளவுகோல்.

கல்வி கற்பதில் பொதுவாகக் காணப்படும் சில குறைபாடுகள் மாணவர்களின் திறன்மேம்பாட்டில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி, பெற்றோரைக் கவலையில் ஆழ்த்துவது மட்டுமின்றி, சமூகத்திற்கும் பின்னடைவை ஏற்படுத்துகிறது.

மாணவர்களிடையே ஒருங்கிணைப்பற்ற செயல்கள், சப்தங்கள் பற்றிய பயம், மந்தமான மொழி வளர்ச்சி, போதுமான கவனமின்மை, தூக்கமின்மை, விஷுவல் மற்றும் ஆடியோ குறித்த புரிதல் இன்மை, நினைப்பதை எழுதுவதில் பிரச்சனை, தயக்கமான பேச்சு, வார்த்தைகளை உச்சரிப்பதில் குழப்பம் போன்ற பல குறைபாடுகள் உள்ளன.

ஆனால், இவையெல்லாம் குறைபாடுடைய நோயல்ல; சரி செய்யப்படக் கூடியவைதான் என்பதை குழந்தைகள் அறிந்து செயல்பட உதவினால் அவர்கள் தங்கள் எதிர் காலத்தைச் சிறப்பாக வடிவமைத்துக் கொள்ளலாம். இன்றைய மாணவர்கள் ஆசிரியர் பள்ளியில் பாடம் நடத்துவதன் மூலம் அறிந்துகொள்வதைவிட, சமூக வலைதளங்களின் மூலம் ஏராளமான விஷயங்களைத் தெரிந்து கொள்கின்றனர். ஆசிரியர்களுக்குத் தெரியாத பலவும் மாணவர்கள் அறிந்து வைத்துள்ளனர்.

இவ்வாறு மாணவர் சமுதாயம் வளர்ந்துவரும் நிலையில், இன்று 'கொரோனா வைரஸ்' உலகெங்கும் தீவிரமாக, வேகமாகப் பரவி வருவதால் பொது சுகாதாரத்துக்குப் பெரும் அச்சுறுத்தல்

ஏற்பட்டுள்ளது. வைரஸ் பரவலால் குழந்தைகள், மாணவர்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள், பெண்கள், வயதானவர் போன்றோர் தனிமைப் படுத்தப்படும் காலத்தில் அத்தியாவசிய ஆதரவு சேவை, இயல்பு வாழ்வு மற்றும் தகவல் தொடர்பில் தேவையான வசதிகள் கிடைக்காத சூழலுக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

சர்வதேச செஞ்சிலுவைச் சங்கம், யுனிசெப், உலக சுகாதார அமைப்பு ஆகியன குழந்தைகள் மற்றும் பள்ளி மாணவர்களை கொரோனா வைரஸ் தாக்காமல் பாதுகாக்க உலக நாடுகளுக்கு அறிவுறுத்தி உள்ளன. மேலும், பள்ளிகள் இயங்காததால் ஏற்பட்டுள்ள குழந்தைகளின் கற்றல் மற்றும் நல்வாழ்வில் ஏற்படக் கூடிய எதிர்மறையான தாக்கங்களைத் தணிப்பதற்கான சில வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற வலியுறுத்தி உள்ளன.

அதன்படி, 'ஆன்லைன் கல்வி பயிற்றுவித்தல், வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி மூலம் தொலைநிலைக் கற்றல்முறை வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும். கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து தங்களை எவ்வாறு பாதுகாத்துக் கொள்வது என்பது பற்றிய தகவல்களைக் குழந்தைகளுக்கு வழங்க வேண்டும்.

'2014 முதல் 2016 வரை 'எபோலா' வைரஸ் நோய் தீவிரமாகப் பரவியபோது கினியா, லைபீரியா மற்றும் சியரா லியோனில் செயல்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்பான பள்ளி வழிகாட்டுதல் முறைகளைத் தற்போதும் கடைபிடித்தால், வைரஸ் பரவுவதைத் தடுக்க முடியும்.

'பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ள இக்காலத்தில் வீட்டில் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்தைக் கண்காணிக்க வேண்டும். ஒருவேளை நோய் இருப்பின், அவர்களைத் தொடர் கண்காணிப்பில் வைத்திருக்க வேண்டும். குழந்தைகள் கேள்விகள் கேட்கவும், அவர்களின் கவலைகளை வெளிப்படுத்தவும் ஊக்குவிக்க வேண்டும்' என்றெல்லாம் அறிவுறுத்தி உள்ளன.

சமீபத்தில் 'தி லான்செட்' சைட்டு அண்ட் அடல்ட்ஸ் ஹெல்த்' என்ற

வெளியிடப்பட்ட ஆய்வு முடிவுகளில், 'கொரோனா வைரஸால் பள்ளி மூடுவதன் மூலம் 2 - 4% இறப்புகளைத் தடுக்க முடியும். பள்ளிகள் மூடப்பட்டதால் செலவுகள் அதிகரித்துள்ளன; குழந்தைகளின் கல்வி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களின் மன ஆரோக்கியம் மற்றும் குடும்ப நிதியில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

'இன்றைய நிலையில் 188 நாடுகளில் 91.5 சதவீதம் கல்வி நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டதால் 1.57 பில்லியன் (157 கோடி) பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களின் கல்வி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. முன் எப்பொழுதும் இல்லாத அளவிற்குக் கல்விச் சீர்குலைவு ஏற்பட்டுள்ளது' என்கிறது.

சர்வதேச நிலவரம் இப்படி என்றால், இந்தியாவில் 14 லட்சம் பள்ளிகள் மற்றும் 51,000 கல்லூரிகளில் கிட்டத்தட்ட 30 கோடி மாணவர்கள் படிக்கின்றனர். ஏறக்குறைய 70 சதவீத பள்ளிகள் அரசாங்க அமைப்புகளால் நடத்தப்படுகின்றன. இவையெல்லாம் மூடப்பட்டதால் பெரும்பாலான குழந்தைகள் வீடுகளிலேயே கிடக்கின்றனர். அவர்களின் பெற்றோர் வாழ்வாதாரச் சவாலில் சிக்கியுள்ளனர். பெற்றோருடன் 24 மணி நேரமும் செலவிடும் பழக்கம் இன்றைய குழந்தைகளிடம் இல்லை.

ஒரு நாளைக்கு எட்டு முதல் 10 மணி நேரம் பள்ளி மற்றும் பொழுதுபோக்குகளில் செலவிடுகின்றனர். பள்ளிகளும், கல்லூரிகளும் மூடப்பட்டிருப்பதால், சில இடங்களில் ஒவ்வொரு வீடும் ஒரு பள்ளியாகவும், ஒவ்வொரு பெற்றோரும் ஒரு ஆசிரியராகவும் மாறிவிட்டனர். ஆனால், பெரும்பாலான வீடுகளில் எதிர்மறையான விளைவுகளையே மாணவர்கள் சந்திக்கின்றனர்.

குறிப்பாக ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதல் இல்லை, ஆண்டுத் தேர்வு நெருங்கும் நேரத்தில் பள்ளிகள் மூடல், படிப்பறிவு இல்லாத பெற்றோர், கிராமியச் சூழலால் கல்வித் தொடர்பு மிகக் குறைவு போன்றவை கல்வி கற்கும் குறைபாடாகப் படிப்பில் துவங்கி, படிப்படியாக மனக் குறைபாடு, தாழ்வு மனப்பான்மை, மனச்சோர்வு, சுக மாணவர்களுடன் உறவுச் சிக்கல்

ஆனந்தமே உனது இயல்பு. அதைப் பெற ஆசைப்படுவதில் தவறு இல்லை. ஆனால் தவறு எதுவெனில் அது உன் உள்ளே இருக்க வெளியே தேடுவதுதான். - ஸ்ரீரமண மகரிஷி

போன்ற பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு அவர்களை இட்டுச் செல்ல வாய்ப்புள்ளது.

எனவே, இது போன்ற பிரச்சனைகளை மாணவர்கள் தற்போது எதிர்கொண்டு உள்ளதால், இவற்றை பெற்றோர் உணர்ந்து பிரச்சனையின் தன்மை, ஆழம் ஆகியவற்றை அறிவதுடன், இதில் நாம் எப்படிச் செயல்பட்டு குழந்தைக்கு உதவலாம் என்று யோசித்துச் செயல்பட வேண்டும். இதில் காட்டப்படும் லேசான அலட்சியம் கூட எதிர்கால சக்தியைப் பாதித்து பலமற்ற சமூகத்தை உருவாக்கும் என்பதை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும்.

அமெரிக்கா உட்பட பல்வேறு நாடுகளின் ஒட்டு மொத்த மக்கள்தொகைக்கு இணையானது நமது நாட்டின் மாணவர் எண்ணிக்கை. 31.5 கோடி மாணவர்களைக் கொண்ட நம்மால் மிகப் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும். ஏறத்தாழ 28.3 கோடி பேர், 19 வயதிற்குள்ளான மாணவர்கள் என 2011-ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு தெரிவிக்கிறது.

அதில், 'பிளே ஸ்கூல்'களில் விளையாடும், 4 வயதிற்கும் குறைவான குழந்தைகள் 1.05 கோடி பேர் உள்ளனர். இன்றைய கொரோனா இடையூறுகள் மாணவர்கள் கல்வி கற்பதில் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும், இதுபோன்ற இயற்கை இடர்பாடுகளை எதிர்கொள்ளும் மனோபலத்தை மாணவர்கள் பெற்று, புதியதோர் உலகைப் படைக்க வேண்டும் என்பதே எதிர்பார்ப்பு.

இதனை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், சுவாமி விவேகானந்தர், 'உண்மையான கல்வியை என்னவோ இன்னும் நம்மால் வகுக்க முடியவில்லை. ... நான் எதற்கும் இலக்கணம் வகுப்பதில்லை; ஆனால் அதை ஒருவாறு கூறலாம் - உண்மையான கல்வி என்பது தகவல்களைச் சேகரிப்பதல்ல; அது மனத்தின் இயல்பான ஆற்றலை வளரச் செய்வது' என்கிறார்.

மேலும், 'சராசரி மக்களை அன்றாட வாழ்க்கைப் போராட்டத் திற்குத் தயார் செய்யாத கல்வி, ஒழுக்க வலிமையைத் தராத கல்வி, பிறர் நலம் நாடுகின்ற உணர்வைத் தராத கல்வி, சிங்கம் போன்ற தைரியத்தைக் கொடுக்காத கல்வி, அதைக் கல்வி என்று சொல்ல முடியுமா?' என்று கேள்வியையும் எழுப்பி உள்ளார்.

மேற்கண்டபடி சுவாமிஜியின் வழிகாட்டுதலை எல்லா பெற்றோர்களும், ஆசிரியர்களும் செயல்படுத்தினால் எல்லோருக்கும் நலன் கிட்டும் நாளை வெகுவிரைவில் அடைவோம். ❖

உழைப்பு உடலை வலிமைப்படுத்தும்! - பிளேமிங் கட்டங்கள் உள்ளத்தை வலிமைப்படுத்தும்! - பிளேமிங்

இந்தியாவைப் பற்றி சுவாமிஜியின் கண்டுபிடிப்புகள்

சுவாமி விவேகானந்தரின் அனுபவ உலகில் 'மனிதனின் தெய்விகம்' என்பது மிக முக்கியமான ஓர் அம்சம். இந்த ஐயத்திற்கு இடமில்லாத அனுபவ உணர்வே, அவரது உன்னதமான இதயத்திலிருந்து, வலிமை மிகு பிரார்த்தனையாக இறங்கியது. அவரது பிரார்த்தனை, அவரது நுண்மை, ஆழ்ந்த தன்மை, ஆற்றல் ஆகியவை ஈடு இணையில்லாதது.

அவர் கூறினார்:

நான் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுப்பேனாக; ஆயிரக்கணக்கான துயரங்களை அனுபவிப்பேனாக; உண்மையில் உள்ளதான ஒரே தெய்வத்தை, நான் நம்பிக்கை கொண்டுள்ள ஒரே தெய்வத்தை அதாவது எல்லா உயிர்களின் தொகுப்பான அந்தத் தெய்வத்தை, அனைத்திற்கும் மேலாக, தீயவர்களான என் தெய்வம், துயரப்படுகின்றனவான என் தெய்வம், ஏழையரான என் தெய்வம் என்று நான் சிறப்பாகப் போற்றுகின்ற தெய்வத்தை வழிபடுவதற்காகப் பிறப்பேனாக.

இந்த 'மனிதனின் ஆன்மா தெய்விகமானது' என்ற நேரடி அனுபவமே அவரை, 'இந்தியாவின் தேசிய லட்சியங்கள் துறவும் தொண்டும்' என்று பிரகடனம் செய்யச் செய்தது. இவை சுவாமிஜியின், 'மனிதனின் உள்ளிருக்கும் தெய்விகம்' என்ற தத்துவத்தின் உண்மையான, உன்னதமான, உயர்ந்த வடிவங்கள். மனிதனைப் பற்றிய இந்தத் தத்துவமே காந்திஜியைத் 'தீண்டத்தகாதவர்கள்' எனக் கருதப்பட்டவர்களை 'ஹரிஜன்' பகவான் ஸ்ரீஹரியின் மக்கள் என்று அழைக்க வைத்தது.

இன்றைய தேவை

'துறவும் தொண்டும்' என்பவை பண்டைய இந்தியாவின் மகோன்னதத்தின் அடையாளங்கள். 'ரிஷி' என்ற சொல்லே இந்த உண்மையைக் குறித்தது. நமது பண்டைய காலத்தில் முனிவர்களும் மகான்களும் மட்டுமே 'ரிஷிகள்' என அழைக்கப்படவில்லை. நமது தத்துவவாதிகள்,

அறிவியல் அறிஞர்கள், மருத்துவர்கள், வழக்குரைஞர்கள் ஆகியோரும் கூட இப்பெயரால் அழைக்கப்பட்டனர்.

பற்றற்ற தன்மையுடன் அவர்கள் தங்கள் சேவையில் ஈடுபட்டதாலும் அவர்களே தத்தம் துறைகளில் செய்த கண்டுபிடிப்புகளாலும் இவ்வாறு அழைக்கப் பெற்றனர்.

ஆனால் மெல்ல, மெல்ல இந்த நற்பழக்கம் இந்தியர்களிடையே மறைந்து 'பற்றற்ற தன்மை' என்பது துறவிகளுக்கானது மட்டுமே என்றாயிற்று. 'யார் எப்படிப் போனால் என்ன? நமக்குப் பிரச்னை இல்லாமல் போனால் போதும்' என்ற சுயநல மனப் பான்மை பரவியது. சேவை செய்வதற்கான ஊக்கமும் துறவியர்களே கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் பரவலாயிற்று.

இதற்குக் காரணங்கள் பல. உதாரணமாக இந்தியா அந்நியர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது. அரசர்களும் குறுநில மன்னர்களும் தங்களுக்குள் சண்டையிட்டுக் கொண்டனர். இது இந்திய சமூக வாழ்வில் பெரும் நிலையற்ற தன்மையை ஏற்படுத்தியது. சுயசிந்தனை, பற்றின்மை, சேவை போன்ற மனப்பாங்குகள் தேசிய அடையாளங்கள் என்ற நிலையிலிருந்து கீழிறங்கின.

பற்றற்ற மனப்பாங்கு, சேவைக்கான ஊக்கம் இவற்றின் குறைபாடே தற்காலத்தில் படித்த மனிதர்களின் சாபக்கேடு. ஏராளமான ஆசிரியர்களுக்கும் அறிவியலாளர்களுக்கும், அடிப்படை அறிவியலுக்கும் தனது பொருளாதார வசதியை மீறிய வகையில் செலவழித்துப் பயிற்சி அளிக்கிறோம். இருந்தும் இந்தியாவில் புதிய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளோ தொழில்நுட்ப புதுமைகளோ உருவாக்கப்படவில்லை. இதற்கான

வெற்றியை விட தோல்விதான் அதிக பாடங்களைக் கற்றுத் தருகிறது! - கார்ல் மெனிக்கர்

சிறப்புத் தொடர் கட்டுரை:

பல காரணங்களில் ஒன்று இந்தச் சாபக்கேடு.

சமூக சீர்திருத்தங்களும் முன்னேற்றங்களும் நத்தை வேகத்தில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. நவீன இந்தியாவில் அதிமஞ்சரிய புலனீன்பி நாட்டம், சுமமா இருப்பதில் விருப்பு, நீதி நேர்மை இன்மை, அறிவார்ந்த விழிப்புணர்வு இன்மை ஆகியவை ஒரு புதிய உலகாயதமாக படித்தவர்களிடையே இப்போது பரவிக் கொண்டிருக்கிறது.

சுவாமி இத்தகையவர்களைச் சுட்டிக் காட்டிக் கூறுகிறார்:

கோடானு கோடி மக்கள் பசியிலும் அறியாமையிலும் மூழ்கியிருக்கின்றனர்; அவர்களுடைய செலவில் கல்வி பெற்றுக் கொண்டு, அவர்களுக்காக ஒரு சிறிதும் கவலைப்படாமல் இருக்கும் ஒவ்வொருவனையும் நான் துரோகி என்று கொள்வேன்.

இந்தியாவில் பலர் பக்தியின் காரணமாகப் புறக்கணிப்பு, பற்றின்மை (தீண்டாமை) என்று பிறரிடமிருந்து வேறுபட்டு, அக்கறையின்றி இருக்கப் பழகிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். உண்மையான பற்றின்மை என்பது தன்னிடமிருந்து தானே விலகுவதுதான். அதாவது நமது உணர்வுகள் விருப்பு வெறுப்புகள், பல வகையான சுயநலங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து விலகுவதுதான். ஆனால் இன்று இந்த உண்மையான பற்றின்மை குறைந்து வருகிறது.

அதனாலேயே சுவாமிஜி சேவை

யைத் துறவின் அருகிலேயே வைத்தார். இல்லையேல்

பற்றின்மை என்ற பெயரில் மோசமான சுயநலமே நடைமுறையில் வந்திருக்கும்.

சுயநலமற்றிருப்பது, உயர் ஞானம் பெறுவதில் நாட்டம், சக உயிரினங்களுக்கு உதவ எப்போதும் தயாராக இருப்பது - இவை மேலைநாடுகளின் அறிவியல் அறிஞர்கள், சமூகவியலாளர்களிடமும் காணப்படுகிறது.

இவை யாவும் இந்து சமயநூல்கள் குறிப்பிடும் உண்மையான பற்றின்மை, சேவை மனப்பான்மை ஆகியவற்றைப் பிரதிபலிக்கின்றன.

நமது பண்டையகாலத்தின் பற்றின்மை மற்றும் சேவை மனப்பான்மைகளை மக்களிடையே எழுச்சி பெறச் செய்ய வேண்டும்.

இதை அறிவியல் ஆராய்ச்சி, தொழில்நுட்பம், வணிகம், கற்பித்தல், செவிலியர் தொழில், கிராம முன்னேற்றம், சமூக மேம்பாடு போன்ற எல்லா வாழ்க்கைத் துறைகளிலும் வளர்த்து, வாழ்க்கையின் எல்லாத் துறைகளுடனும் இணைத்து முன்னேற்றம் பெறச் செய்ய வேண்டும்.

இத்தகைய சுயநலமற்ற தன்மையையும் சேவை மனப்பாங்கையும் ஓரளவுக்காவது பெறாமல் இந்தியா எந்தத்துறையிலும் மேன்மை அடைய முடியாது.

வேதாந்த தத்துவம்

அனுபூதி அல்லது நேரடி உள்ஞானர்வு ஆனந்தம்

அறிவியல் மற்றும் சமயம் இரண்டுமே அனுபவ அடிப்படையிலானவை. கையாள வேண்டிய முறையிலும், அனுபவ வகையிலும் அவை இரண்டும் வேறுபடுகின்றன. அறிவியலானது பொருட்கள் மற்றும் புலன்களின் அனுபவங்கள் தொடர்பானது.

ஆனால் சமயம் ஆழ்நிலை உண்மையை (மனிதனுக்கு அதனுடனான தொடர்பு) புலன் அனுபவங்களோடு புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அனுபவங்களைப் பற்றியும் கூறுகிறது.

புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அனுபவங்களானது இயல்பான நேரடியான உள்ளுணர்வின் அனுபவமாக இறைசக்தியின் வெளிப்பாட்டின் விளைவாக ஏற்படுகிறது. உலகின் சமய இலக்கியங்களான உபநிஷதங்கள், பைபிள், குர்ஆன் போன்றவை இத்தகைய வெளிப்பாட்டின் பதிவுகளே.

இந்துமதத்தைத் தவிர மற்ற மதங்கள் யாவும் இத்தகைய வெளிப்பாடு ஒரே ஒரு முறைதான் நிகழும் என்றும், இவை பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரே நடந்து முடிந்துவிட்டன என்றும் நம்புகின்றன. ஆனால் வேதாந்தமானது 'தெய்விகம் (இறைவன்) தன்னைத்தானே அடிக்கடி வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறது. அது இடம், காலம் என்ற வரையறையின்றி உண்மையான தூய ஆன்மாத்மகளுக்குத் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறது' என்கிறது.

இத்தகைய புலன்களைக் கடந்த நேரடி இறையனுபவம்

வேகமாக முடிவெடுக்கக்கூடாது. ஏனென்றால் வேகமான முடிவுகள் உறுதியானவை அல்ல! - ருளோ

ஆடம்பரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஒழுக்கம் மறைய ஆரம்பிக்கிறது. - ருசோ

சாதகனின் ஆரம்ப நிலையில் மட்டுமே. எல்லாச் சமயங்களின் லட்சியமும் இறைவனை அடைவதுதான். ஆனால் வேதாந்தத்தைப் பொருத்தவரையில் அறுதி உண்மையை (இறைவனை) நேரடியாக, புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் அனுபவித்து உணராதவரை, ஒருவன் தன் அறியாமையை விலக்க முடியாது; மோகஷத்தையும் அடைய முடியாது.

நேரடி அனுபவம் (தனிமனிதனால் புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் பெறும் இறையனுபவம்) பற்றிய வலியுறுத்தலே வேதாந்தத்தை நவீன அறிவியலுக்கு இணையானதாக்குகிறது. ஆனால் அந்த ஒற்றுமை இந்த அளவிலேயே நின்று விடுகிறது. காரணம், வேதாந்தம் உட்பட அனைத்து சமயங்களையும் அறிவியலையும் இணைப்பதில் ஒரு முக்கிய சிக்கலுள்ளது.

‘புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அனுபவம்’ என்பதையும், அதை அடைய முடியும் என்பதையும் அறிவியல் பிடிவாதமாக மறுக்கிறது என்று அறிவியலாளர்கள் கருதுகின்றனர். மேலும், அவர்கள் நேராகவோ, மறைமுகமாகவோ கருவிகளின் மூலம் அளக்க முடியாததை அறிவியலின் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டதாகவே கருதுகிறார்கள். அறிவியல் உண்மை என்ற பொதுவான சிந்தனையாலேயே இத்தகைய மறுப்பு உருவாகிறது.

சுருங்கக் கூறினால், அரிஸ்டாட்டில் முதல் அனைத்து அறிஞர்களும் உண்மைக்கான உரைகல் அதைச் சோதித்துப் பார்ப்பதே. அது எவ்வளவு விவாதத்திற்குரிய விஷயமாக இருந்தாலும் சோதனையில் மீண்டு வருகிறதா என்று பார்க்க வேண்டும்.

ஒரு வாக்கியம் ஏற்கனவே நிரூபிக்கப்பட்ட ஓர் உண்மையுடன் ஒத்துப் போக வேண்டும் என்பதே ஜி.இ.மூர் மற்றும் புதிய நடைமுறை ஒப்பீட்டுக் கருத்தைக் (Neo-Realists' Correspondence Theory) கொண்டவர்களும் ஒப்புக்கொள்வது.

ஒரு கருத்து உண்மையின் ஒரு பகுதியோடு ஒப்பிட முடியாதது. அது

ஆசைகளைக் கரைத்த ஆசை

முன்பு என்னிடத்தில் எண்ணற்ற ஆசைகள் இருந்தன. ஆனால் இறைவா! உன்னை அறிய வேண்டும் என்கின்ற ஓர் ஆசையில் மற்ற எல்லாமே கரைந்துவிட்டன. - ருமி

வேறொரு கருத்துரையோடு மட்டுமே ஒப்பிடப்பட முடியும். எனவே ஒரு புதிய கருத்து, ஏற்கனவே ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட கருத்தின் தொடர்ச்சியானதாகவே இருக்க முடியும். அப்படியிருப்பதுதான் உண்மைக்கு ஒரு சான்றாகும். இதுவே உண்மையின் அடிப்படை நியதி என்பது ரூடால்ஃப் கர்னாப் மற்றும் தர்க்கரீதியான நேர்மையாளர்களின் (logical positivists) அபிப்பிராயம்.

இதுவே தொடர்ச்சி அல்லது இசைவுத் தத்துவம் (Coherence theory) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. அறிவுபூர்வமான எதிர்வாதத்தில் (Intellectual sophistry) இது ஒரு பயிற்சி ஆகும். இது டாரஸ்கி, கோடல் (Tarake, Godel) மற்றும் பலரின் ஆராய்ச்சியின் விளைவாகத் தோன்றிய சித்தாந்தம் ஆகும்.

வில்லியம் ஜேம்ஸ், ஸ்கில்லர், டியூவே ஆகியோரின் நடைமுறை சித்தாந்தம் (pragmatic theory) என்பது உண்மையின் அடிப்படையில் அமைந்ததாகவும், நடைமுறை வாழ்வில் பயன்படுத்துவதற்குப் பொருத்தமானதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

இவ்விதம் கடைசியாகச் சொல்லப்பட்ட சித்தாந்தமே அறிவியலின் ஆதாரமாக உள்ளது. ஏனெனில் செயல்முறைக்கு ஒத்துவருகின்ற அனைத்தும் அறிவியலுக்கு உட்பட்டது.

இன்னும் காண்போம்...

தமிழாக்கம் : மோகனா சூரியநாராயணன்

சரியானது என்று உணர்ந்த பின்னும் அதை செய்யாமல் இருப்பதுதான் மகா கோழைத்தனம். - கன்ஃபூஷியஸ்

ஏற்படுகிறது என்பதை அனைத்து மதங்களையும் சார்ந்த இறைத்தூதர்களும் (மகான்கள்) ஏற்றுக் கொள்கின்றனர். ஆனால் செமெடிக் சமயங்கள் என்று அழைக்கப்படும் யூதம், கிறிஸ்தவம், இஸ்லாம் இந்த அனுபவத்தை சமயத்திற்கான ஒரு சோதனையாகவோ, ஒரு முக்கிய அம்சமாகவோ, மோகஷத்திற்கான தேவையாகவோ சிறிதும் கருதவில்லை.

இந்தச் சமயங்கள் வலியுறுத்துவது நம்பிக்கை மற்றும் நேரான இறை வெளிப்பாட்டையே. ஒரு கிறிஸ்தவர் அல்லது இஸ்லாமியர் தமது மத நூலையும் மதபோதகரையும் நம்பி, அவர்களின் ஆணைகளைப் பின்பற்றினால் மட்டுமே மோகஷம் அவர்களுக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும் என்று உறுதி தரப்படுகிறது.

வேதாந்தமும் நம்பிக்கையை, சிரத்தையை வலியுறுத்துகிறது. ஆனால் அது ஓர் ஆன்மிக

நாளினை இவ்விதம் துவக்குவோம்!

सूपा च मे सुदिनि च मे॥

ஸுஷா ச மே ஸுதினம் ச மே II

-தைத்திரீய ஸம்ஹிதை 4.7.3

ஸாயணர் உரை: ஸ்நானம், ஸந்த்யாவந்தனம் ஆகியவை கொண்ட காலைப் பொழுதுதான் ஸுஷா எனப்படும் நல்ல விடியல் ஆகும். யஜ்ஞம், தானம், அத்யயனம் ஆகியவை கூடிய நாள் பொழுதுதான் ஸுதினம் அதாவது நல்ல நாள் - இவ்விதம் எனக்கு வேண்டும்.

விளக்கம்: காலையில் எழுந்து முதலில் குளித்துப் புறத் தூய்மையை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். பின்னர் அகத் தூய்மை பெற ஸந்த்யாவந்தனம் செய்ய வேண்டும். ஸந்த்யாவந்தனம் என்பது ஒரு சடங்கல்ல. நமது ரஜோகுணத்தைக் கட்டுக்குள் வைக்க உதவுகின்ற இதில் உத்கடாஸனம், பத்மாஸனம், தாடாஸனம் (சிறிது மாறுபாட்டுடன்) போன்ற பலவித ஆசனங்கள் உள்ளன,

மன ஒருமைப்பாடு, உடல் ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றை அளிக்கவல்ல பிராணாயாமம் உள்ளது. உள்ளத்தைப் பண்படுத்தவல்ல தியானமும் ஜபமும் கூட உள்ளது. சரியாகச் செய்தால், ஸமாதி நிலையையும் கூட அளிக்க வல்ல ஈஸ்வரப்ரணிதானமும் (இறைவனிடம் சரண் புகுதல்) உள்ளது. வேத பாரம்பரியத்தை அனுசரிப்பவர்களின் விடியல் இவ்விதம் அமைய

வேண்டும். அதுவே நல்ல விடியல் எனப்படும் ஸுஷா ஆகும்.

இப்படி நல்ல விதமாகத் துவங்கிய நாளானது, முழு வதுமே நல்லதாக அமைய, நாள் முழுவதும் எப்படிப்பட்ட செயல்களைச் செய்ய வேண்டும்?

1. யாகங்கள் செய்தல்: யாகம் என்பது தீ வளர்த்து ஆகுதியளிப்பது மட்டுமல்ல. தேவ யஜ்ஞம், பித்ரு யஜ்ஞம், பூத யஜ்ஞம் என்று வேதங்களிலேயே ஒரு பட்டியல், த்ரய்ய யஜ்ஞம், தபோ யஜ்ஞம் என்று பகவத் கீதையில் ஒரு பட்டியல் என்று பலவிதமாக யஜ்ஞங்கள் பட்டியல் செய்யப்பட்டுள்ளன. முடிந்த அளவில் இவற்றைப் பற்றி அறிந்து கொண்டு கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

2. தானம்: தான் மட்டும் உண்ணுபவன் பாவி என்கிறது வேதம் (தை.ப்ராஹ்.2.8.8.3). பிறருடன் பகிர்ந்துண்ணாதவன் ஒரு திருடன் என பகவத்கீதை கடுமையாகக் கூறும் (3.12). ஆக, தான வடிவில் உணவு முதலிய தன்னுடைய செல்வத்தைப் பிறருடன் பகிர்ந்து கொண்டு நாட்பொழுதை நல்லதாக ஆக்கிக்கொள்ள வேண்டும்

3. அத்யயனம்: வேதங்களைக் கற்க வேண்டும். கற்ற வேதப்பகுதியைச் சிறிதளவாவது தினமும் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அத்ரி முனிவர் மகாபாரதத்தில் தனது பெயருக்கான விளக்கம் கூறுகிறார் -

அராத்ரிரத்ரே: ஸா ராத்ரிர்
யாம் நாத்தே த்ரிரத்ய வை |
அராத்ரிரத்ரிநித்யேவ
நாம மே வித்தி ஸோபனே ||

(அனூசாசன பர்வம் 95.25)

“யாருக்கு, ஒரு நாட்பொழுதில் மூன்று முறையாவது வேதங்களைப் படிக்கவில்லையென்றால், இரவு இரவாக இருப்பதில்லையோ (அராத்ரி - அதாவது தூங்குவதில்லையோ) அப்படிப்பட்ட அராத்ரி எனும் என் பெயர் அத்ரி என்று மருவி உள்ளது எனப் புரிந்துகொள்!”

அத்ரி முனிவர் போல் மூன்று முறை வேண்டாம்; ஒரு முறையாவது, ஒரு மந்திரத்தையாவது பயில வேண்டும். அதன் பொருளையும் சிந்தித்து நம்மை நாமே மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இப்படிப்பட்ட நாளே ஸுதினம் அதாவது நல்ல நாள்.

இப்படிப்பட்ட நாட்கள் பல கொண்ட வருடம், இப்படிப்பட்ட வருடங்கள் பல கொண்ட வாழ்க்கை நன்மையுடனும் மேன்மையுடனும் விளங்கும் என்பதில் ஏது சந்தேகம்?

தொற்றுநோய் காலத்தில் விவேகானந்தரும் மடமும்..!

நீண்ட வரிசையில் ஒரே கூட்டம்; கடைநிலை மக்களின் கண்களில் வெறுப்புடன் கூடிய ஒரு விரக்தி. கையில் குழந்தைகளுடன் பெண்கள், நடப்பதற்குக்கூட சக்தில்லாத முதியவர்கள், சிந்தை தெளிவற்ற நிலையில் இன்னும் சிலர்...

இவர்களெல்லாம் கூடிய ஓர் இடத்தைப் பார்க்கும்போது, மனக் குமுறலும், கண்ணீரும் தவிர வேறேதும் வரவில்லை. ஆம்... இவர்கள் தங்களுக்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்க நீண்ட வரிசையில் நிற்கவில்லை. எல்லாம், இந்த வயிற்றுக்காகத்தான்...

என்னவென்று சொல்ல... இப்படித்தான் கடந்த சில வாரங்களாக நாட்டின் பெரும்பாலான நகர்ப்பகுதிகளில் வாழும் ஏழைகளும், ஆதரவற்றோரும், புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களும் அல்லல் பட்டு வருகின்றனர்.

மனித குலத்திற்கு அழிவு பல விதங்களில் வந்தமைகின்றன. இயற்கைச் சீற்றங்களான வெள்ளம், பூகம்பம், வறட்சி மட்டுமின்றி தொற்று நோய்களாலும் மனிதகுலம் பெரு மளவு அழிவைச் சந்திக்கிறது. இப்போது அதுபோன்ற ஒரு நெருக்கடியை உலகம் சந்திக்கிறது.

சுவாமி சதானந்தர்

தற்போது உருவெடுத்துள்ள கொரோனா வைரஸ், உலகளவில் பல லட்சம் மக்களைப் பாதிப்படையச் செய்ததுடன், லட்சக்கணக்கான மக்களையும் மடியவைத்துள்ளது.

இதே போன்றதொரு தொற்று நோய் 1899, மார்ச் மாதத்தில் கொல்கத்தாவில் பிளேக் வடிவில் வந்தது. அப்போது சுவாமி விவேகானந்தர் பேலூர் மடத்தில் இருந்தார். மக்கள் கொத்துக் கொத்தாக மடிவதைக் கண்ட அவர் மிகவும் வேதனைப்பட்டார்.

பொதுவாக துறவிகள் நோயைத் தீர்ப்பதற்கு மந்திரம், சடங்குகள், வேள்விகள் போன்றவற்றைச் செய்வதுண்டு. மக்களும் சித்திகள் பெற்ற சாதுக்களை நாடி நிவாரணம் பெறத் துடிப்பர். அத்தகைய சாதுக்களை தெய்வத்திற்கு நிகராக ஒரு சிலர் போற்றுவர்.

ஆனால் சுவாமி விவேகானந்தர் மேற்கண்ட எந்த வழி முறையையும் பிளேக் நோயை ஒழிக்க மேற்கொள்ளவில்லை.

சகோதரி நிவேதிதை

அவர் எப்போதும் மனிதனிடத்தில் ஏற்கெனவே புதைந்துள்ள சக்தியை வெளிப்படுத்தவே வற்புறுத்துவார். பலமே வாழ்வு; பலவீனமே மரணம் என முழங்கியவர் அல்லவா அவர்.

ஆகவே மனிதனிடத்தில் உள்ள சக்தியினை ஆதாரமாகக் கொண்டு, உயிருக்கும் பயப்படாத சில மாமனிதர்கள் மூலமாக ஆதரவற்ற மக்களுக்கு நிவாரணம் அளிப்பதற்கு ஒரு நிவாரணக் குழுவினை சுவாமிஜி அமைத்தார்.

அதில் சகோதரி நிவேதிதை குழுவின் செயலாளராகவும், சுவாமி சதானந்தர் மேற்பார்வையாளராகவும், சுவாமிகள் சிவானந்தர், நித்யானந்தர், ஆத்மானந்தர் ஆகியோரை உறுப்பினர்களாகவும் கொண்டு ராமகிருஷ்ண மிஷனின் முதல் நிவாரணப் பணி தொடங்கப்பட்டது.

செல்வந்தர்கள் ஊரைக் காலிசெய்து விட்டு வெவ்வேறு நகரங்களுக்குப் பறந்து கொண்டிருந்தனர். உதவியற்ற நோயாளிகள் விதியைச் சபித்தபடி தங்களது மரணத்தை எதிர்நோக்கியிருந்தனர். இத்தகைய நிலையில் சதானந்தரும் நிவேதிதையும் அச்சமின்மை மற்றும் நம்பிக்கையின் வடிவமாக, வீதியில் அவதியுற்ற மக்களுக்கு ஆறுதல் அளித்து, நிவாரணப் பணிகளைத் துரிதப்படுத்தினர்.

நிவேதிதை, நிதி உதவி கோரி, பத்திரிகைகளில் ஓர் அறிவிப்பை வெளியிட்டார். சிறிது நிதியும் வந்தது. சுவாமிஜி அவ்வப்போது நிவாரணப் பணிகளுக்கு ஆலோசனைகளை வழங்கியும், நேரில் வந்தும் உற்சாகப்படுத்தினார்.

பிளேக் காலத்தில் கொல்கத்தா நகரம்

சுவாமி அபவர்கானந்தர்

சகோதரி நிவேதிதை 'பிளேக் நோயும் மாணவர்கடமையும்' என்ற தலைப்பில் மாணவர்களிடம் உரையாற்றினார். அப்பொழுதே 15 மாணவர்கள் தன்னார்வத் தொண்டர்களாகக் களத்தில் இறங்கினர்.

இதுபோல் பல இடங்களில் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு இளைஞர்கள் திரட்டப்பட்டு, திட்டமிட்ட முறையில் பணிகள் நடைபெற்றன. கொல்கத்தா நகரின் சேரிகளில் குப்பை கூளங்கள் நிறைந்து பெருகிக் கிடந்தன. துப்புரவுப் பணியாளர்கள் நோயைப் பற்றிய பயத்தால் நகரத்தை விட்டு வெளியேறிவிட்டனர்.

எனவே சதானந்தரும், சகோதரியும் துடைப்பத்துடன் சேரிப் பகுதிகளையும், தெருக்களையும் தூய்மைப்படுத்தினர். தூர்நாற்றம் வீசும் பகுதிகளைக்கூட தினமும் சதானந்தர் தனது கரங்களால் தூய்மைப்படுத்தி வந்தார். அவரை முன்னுதாரணமாகக் கொண்டு பல இளைஞர்கள் ஆவலோடு இந்தப் பணியில் ஈடுபட்டனர்.

யாருக்காவது பிளேக் நோய் வந்துள்ளது என்றறிந்தால் சதானந்தர் உடனே அங்கு வந்து அந்த நோயாளியின் சேவையில் ஈடுபடுவார்.

பிளேக் நோயால் பயந்திருந்த கொல்கத்தா மக்களுக்கு சுவாமி விவேகானந்தர் வழிகாட்டுதலையும் ஆறுதலையும் அளிக்கும் வகையில் ஓர் அறிக்கையைத் தயாரித்து விநியோகித்தார்.

அதில், 'உங்களுக்கு எந்த உதவி தேவைப் பட்டாலும் ராமகிருஷ்ண மிஷன் உதவும்' என்ற உறுதியினை அளித்தார். மேலும் சுகாதாரம், தொற்று நோய் பரவுவதைத் தடுப்பதற்கான எச்சரிக்கை, இறை நாமத்தின் மகிமை போன்றவற்றையும் அந்த அறிக்கையில் சுவாமிஜி குறிப்பிட்டிருந்தார்.

தற்போது கொரோனா வைரஸ் தாக்கப்பட்ட நிலையில் பேலூர் ராமகிருஷ்ண மடம் பல வழிகாட்டுதல் முறைகளை வெளியிட்டது. மடத்தின் எல்லாக் கிளைகளுக்கும் ஒரு சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டது.

கொரோனா வைரஸின் காரணமாக முடங்கியுள்ள ஏழை மக்கள் நலனுக்காக இந்தியாவிலும் மற்ற வெளிதேசங்களிலும் பல நிவாரணப் பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டன.

ஏறக்குறைய இந்தியாவிலுள்ள மடம் மற்றும் மிஷன் களில் அந்தந்தப் பகுதிகளில் தினசரி தொழிலாளிகளுக்குத் தொடர்ந்து உணவு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பல ஏழைக்

குடும்பங்களுக்கு அரிசி, பருப்பு, எண்ணெய், உப்பு போன்ற அத்தியாவசிய பொருட்கள் அடங்கிய பொட்டலங்கள் லட்சக்கணக்கில் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இது பற்றிய விரிவான செய்திகள் இந்த இதழில் பக்கம் 25 மற்றும் 36-37 பக்கங்களில் காணலாம். ராமகிருஷ்ண மிஷனின் சிறப்பு மருத்துவமனைகளில் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கென்றே சிறப்பு வார்டுகளை அமைத்துச் சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இவ்வாறாக, தொற்றுநோய் காலங்களில் எவ்வாறு துரிதமாகச் செயல்பட வேண்டும் என்று சுவாமி விவேகானந்தர் கற்றுக் கொடுத்த பாடம், இன்றும் பேரிடர் காலங்களில் மக்கள் சிக்கி அல்லலப்படும் இடங்கள் தோறும், மக்களோடு மக்களாக இணைந்து மடம் பல்வேறு நல உதவிகள் மற்றும் நிவாரணங்களை வழங்கி வருகிறது.

பிளேக் நோய் மக்களிடம் சுற்றுப்புறத் தூய்மையின் அவசியத்தையும், வலிந்தோர் மெலிந்தோருக்குத் துணையாக இருக்க வேண்டும்; மனிதநேயம் மலர்ந்து எல்லா தரப்பினரும் ஒற்றுமையுடன் செயல்பட்டால், நோய்களின் தாக்கத்திலிருந்து விடுபடலாம் போன்றவற்றை அப்போது மக்களுக்கு உணர்த்தியது.

இப்போது கொரோனா தொற்றுநோய், சமூக இடைவெளி, தனிநபர் பாதுகாப்பு, ஒழுக்கம் மற்றும் சுகாதாரத்தை மனித குலத்திற்குப் போதித்து வருகிறது. மேலும், இந்தியா இதுவரை கண்டிராத பல நாட்கள் ஊரடங்கின் மூலமாக மனிதன் ஆத்ம பரிசோதனை செய்து ஆன்மிகத்தில் முன்னேற வேண்டும் என்பதையும் உணர்த்துகிறது எனலாம்.

விரைவில் மக்கள் இயல்புநிலைக்கு திரும்பி, மன அமைதியுடனும், ஆரோக்கியத்துடனும் வாழ தெய்வத் திருமூவரிடம் பிரார்த்திப்போம். ❖

உற்சாகமுள்ளவனை எதிர்ப்பு தடை செய்வதில்லை. அவனுக்கு அது மேலும் ஊக்கத்தை ஊட்டுகின்றது. - சங்கேசன்

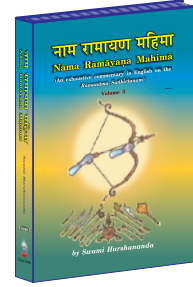
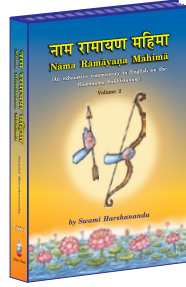
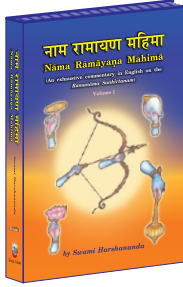
Just Published!

A new and rare book on the *Rāmāyaṇa*

Nāma Rāmāyaṇa Mahimā

(in Three Volumes)

(An exhaustive commentary in English
on the *Rāmanāma Saṅkīrtanam*)

Swami Harshananda
(Original Discourses)

by

Dr. Krishnamurthy Ramakrishna
(Transcription and Translation)

Adhyaksha

Tampa, FL, USA

Ramakrishna Math, Bengaluru - 560 019

SPECIAL FEATURES

1. A detailed explanation of the stanzas of the *Rāmanāma Saṅkīrtanam*.
2. Plenty of quotations from the Vālmīki *Rāmāyaṇa* and other works.
3. Exposition of important subjects occurring in the *Rāmāyaṇa*.
4. Discussion of issues considered controversial.

Published by the
Advaita Ashrama, Māyāvati

Printed and Distributed by the
Ramakrishna Math, Bengaluru - 19

Copies can be had from

1. Ramakrishna Math

Bull Temple Road
Bengaluru - 560 019

Tel : 080 - 2661 3149, 2667 1010
bengaluru@rkmm.org

2. Advaita Ashrama

5, Dehi Entally Road
Kolkata - 700 014

Tel : 91 - 33 - 2290 0898
production@advaitaashrama.org

Price : ₹ 1000/- per set of three volumes containing total 1952 pages
(Packing and postage extra)

கொரோனா பிரச்னை நீங்க ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரிடம் சிறப்பு பிரார்த்தனைகள்

உலகம் முழுவதும் மக்களைத் துன்புறுத்தி வரும் கொரோனா வைரஸின் பாதிப்புகளை நீக்க வேண்டி, ஏப்ரல் 2, 2020 அன்று சென்னை ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்தில் ஹோமம் வளர்த்து சிறப்பு பிரார்த்தனைகள் நடந்தன.

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கூறுகிறார்: 'கடவுள் ஒரு கல்பதரு - நமது விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் தேவலோக மரம். அவரிடம் நீங்கள் எதை வேண்டுமானாலும் பெறலாம். இதய ஏக்கத்துடன் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள்; அவர் உங்களது பிரார்த்தனையைக் கட்டாயம் கேட்பார். அதில் எந்தச் சந்தேகமும் இல்லை.'

இன்று, உலகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் என்னும் தொற்றுவோரால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வைரஸ் பாதிப்பில் இருந்து மீண்டு வர எண்ணற்ற மக்கள் கடுமையாகப் போராடுகிறார்கள். எனவே துன்பங்களை நீக்கும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரிடம் நாம் கீழ்க்கண்ட பிரார்த்தனைகளைச் சமர்ப்பிப்போம்.

1) கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான பிரார்த்தனை: பிராணனைக் கொடுக்கும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா! இந்த கொரோனா நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள அனைவரும், அதிலிருந்து விரைவில் மீள வேண்டும். அதற்காக அவர்கள் வலிமையும், ஆரோக்கியமும் பெறுவதற்கு அருளுங்கள்.

2) மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் மற்றும் சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்கான பிரார்த்தனை: ஞானம் நல்கும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா! உலகெங்கிலுமுள்ள நோயாளிகளுக்குச் சிகிச்சையளிக்கும் மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் மற்றும் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும். அவர்களுக்கு வேண்டிய சக்தி கிடைக்கட்டும்.

3) கொரோனா தடுப்பு மருந்தைக் கண்டறியும் விஞ்ஞானிகளுக்கான பிரார்த்தனை: அறிவை வழங்கும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா! இந்த வைரஸிற்கான மருந்தைக் கண்டுபிடிக்க முயற்சிக்கும் விஞ்ஞானிகள் பாதுகாப்பாகவும், அவர்களது முயற்சியில் வெற்றி பெறவும் அருள் புரிந்திடுங்கள்.

4) அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் தொண்டர்களுக்கான பிரார்த்தனை: புனிதத்தை வழங்கும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா! சமூகத்தில் தூய்மைப்பணியில் ஈடுபட்டுள்ள துப்புரவுக் காவலர்கள், காவல்துறை, ராணுவம், சமூகத்தின் நன்மைக்காக உழைக்கும் அரசு ஊழியர்கள் ஆகிய அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்கட்டும். சேவையால் அவர்கள் வலிமையும் அன்பும் பெறட்டும்.

5) பணக்காரர்களுக்கான பிரார்த்தனை: செல்வம் வழங்கும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா! இந்தக் கடினமான நேரத்தில் ஏழைகளுக்கு உதவவும், சேவை செய்யவும் பணக்காரர்களின் இதயம் மலர்ந்து முன் வரட்டும்.

6) ஏழைகளுக்காகப் பிரார்த்தனை: தீனநாதா ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா! இந்த மோசமான காலகட்டத்தில் பிரச்னைகளை எதிர்கொள்ள ஏழைகளுக்கு மன வலிமை தாரங்கள். அனைத்துத் தொழிலாளர்களுக்கும், பெண்களுக்கும் கருணை காட்டி அவர்களுக்கு நல்ல உணவு மற்றும் பாதுகாப்பான தங்குமிடங்களை வழங்குங்கள்.

7) நமது தேசத்துக்கான பிரார்த்தனை: ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா! இந்தத் தொற்றுவோரால் ஏற்படும் நிதி சுமைகளிலிருந்து விரைவில் மீள வேண்டிய சக்தியையும், சிந்தனைகளையும் செல்வத்தையும் நம் நாட்டிற்கு நல்கிடுங்கள்.

8) உலக அமைதிக்கான பிரார்த்தனை: அமைதியை அருளும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா! உலக நாடுகள் ஒன்றுக் கொன்று குற்றம் சாட்டுவதற்கும், பூசலிடுவதற்கும் பதிலாக, அனைவரும் இந்த நோயை எதிர்த்துப் போராடும் பலத்தை அனைத்து நாடுகளுக்கும் கொடுங்கள்.

9) உலகத்தின் நல்வாழ்வுக்கான பிரார்த்தனை: கல்பதருவே ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா! எல்லா நாடுகளிலும் உள்ள ஆண்களும், பெண்களும், இளைஞர்களும், முதியவர்களும் ஆரோக்கியமாகவும், தைரியமாகவும், உன்னதமாகவும், கனிவாகவும், சுயக் கட்டுப்பாடு மற்றும் சேவை மனப்பான்மையுடனும் இருப்பதற்கு அவர்களுக்கு அருள்புரியுங்கள்.

பக்தர்களே, பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை வணங்கி அவரது அருளைப் பெற்று இந்த நோயையும் அது தந்துள்ள சிரமங்களையும் சமாளிக்க, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரிடம் தினமும் மேற்கண்ட பிரார்த்தனைகளைச் செய்வோம்.

துன்பத்தை அனுபவித்த காலத்தை மறந்துவிடு. ஆனால் அது உனக்கு கற்பித்த பாடத்தை மறந்துவிடாதே. - அப்துல் கலாம்

இலக்கிய இன்பம்

ஆலந்தாரிலிருந்து ஒருவன்
சென்னையை நோக்கி வருகிறான்.
அவன் தென்னாட்டிலிருந்து
வருகிறவன். தான் வரும் இடம்
இன்னதென்று தெரியாமல்
அங்குள்ளவரைக் கேட்கிறான்.

“இது என்ன ஊர்?”

“ஆலந்தார்”

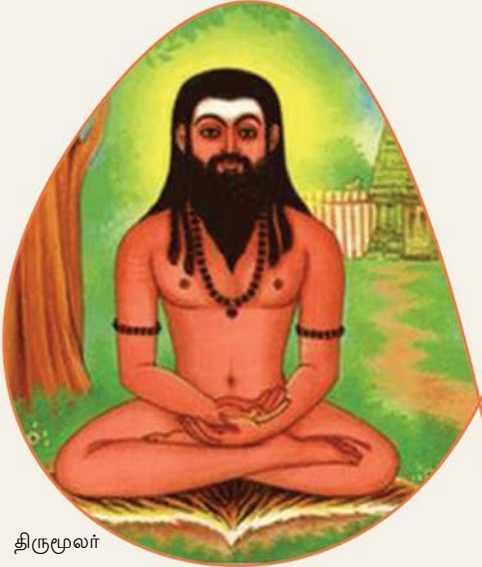
“இது என்ன ரோடு?”

“மெளண்ட் ரோடு”

“சென்னைக்கு இது போகுமோ?”

“ஆகா, போகும்!”

மேலும் நடந்து சைதாப்பேட்டையை அடை

திருமூலர்

கிறான். அப்போதும் அவன் விசரிக்கிறான்.

“இது என்ன ரோடு?”

“மெளண்ட் ரோடு”

“இன்னும் சென்னைக்கு எவ்வளவு தூரம்
இருக்கிறது?”

“மூன்று நான்கு மைல் இருக்கும்”

மறுபடியும் அவன் நடந்து செல்கிறான்.
ஹிந்து காரியாலயத்திற்கு நேரே வந்து
விட்டான். அப்போது விசரிக்கிறான்.

“இது என்ன ரோடு?”

“மெளண்ட் ரோடு”

“இது என்ன ஊர்?”

“சென்னை”

“ஆம்!”

அவனுக்கு ஆச்சரியமாயிருக்
கிறது. அவன் மெளண்ட் ரோடில்

தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறான்.
ஆனால் முன்பெல்லாம்
மெளண்ட் ரோடு வேறு, சென்னை
வேறு எண்ணும்படி ஒரு நிலை
யில் நடந்து கொண்டிருந்தான்.

இப்போதோ அதுவே மெளண்ட் ரோடு. அதுவே
சென்னை என்ற நிலை வந்துவிட்டது. இப்போதும்
மெளண்ட் ரோடில் நடக்கிறான். சென்னைக்குப்
புறம்பே நடக்கவில்லை. சென்னைக்குள்ளேயே
நடக்கிறான்.

‘அன்பு வழியாக நிற்கும்போது அன்பு நெறியா
கிறது. அதுவே இன்பமாக மாறும்போது சிவமாக
நிற்கிறது’ எனப் புரிந்து கொள்ளக் கடினமான
விஷயத்தை எளிதாக விளங்கிக் கொள்ள கி.வா.ஜ.
சொன்ன கதை இது.

அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார்

அன்பே சிவமாவது ஆரும் அறிகிலார்

அன்பே சிவமாவது ஆரும் அறிந்தபின்

அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந் தாரே (பாடல் 270)

என்ற திருமூலரது பாடலின் உட்கருத்தை அறிவாற்ற
லும் அனுபவமும் வாய்ந்தவர்களாலேயே எளிதில் விளங்
கிக் கொள்ள முடியாது. பாடல் எளிமையான வாக்கியங்க
ளால் அமைந்திருப்பதால் எளிதென்று தோன்றும். ஆனால்
அதன் உட்கருத்தை விளங்கிக் கொள்வது சுலபமன்று.

அதன் உட்கருத்தைத்தான் இவ்வளவு ‘சிம்பிளாக’ எடுத்துச்
சொல்கிறார் 1954-ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த ஸ்ரீராமகிருஷ்ண
விஜயம் இதழில் கி.வா.ஜ.!

1951-60 காலகட்டத்தில் வெளியான விஜயம் இதழ்கள்
வேதாந்த விளக்கங்களை அளிக்கும் பக்தி இதழாக மட்டுமல்
லாது, இலக்கிய இன்பம் தரும் பனுவல்களாக உள்ளன.

1953-இல் வெளியான பொங்கல் இதழில் கி.வா.ஜ.,
ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை, மயிலை சீனி. வேங்கடசாமி,
கி.சந்திரசேகர் மற்றும் பல இலக்கிய ஜாம்பவான்களுடைய
படைப்புகளோடு, தத்துவ அறிஞர் டி.எம்.பி. மகாதேவனின்
கட்டுரையொன்றும் இடம் பெற்றுள்ளது.

தாயுமானவர் இறைவனுக்குச் சூட்ட மலர் பறிக்கச்
செல்கிறார். நாம் வணங்கும் இறைவன் இந்த மலரிலும்
இருக்கிறானே என்றெண்ணி, அதை வணங்குகிறார்.
அப்படி வணங்கும்போது ‘அந்த இறைவன் நம்முள்ளும்
இருக்கிறானே!’ என்ற எண்ணம் எழுகிறது. அதே சமயம்
நாம் ஒருவரை வணங்கும்போது, அது மலரோ,
இறைவன் திருவுருவோ, நம் விரல்களில் சுண்டு விரல்
முன்னால் இருக்கிறது. அப்படியானால் நாம் நமக்குள்
இருக்கும் இறைவனுக்குப் போடுவது அரைக் கும்பிடு
அல்லவா என்ற கேள்வியும் அவருள் எழுகிறது.

நாணும் என் உளம் நிறிநீ

நான் கும்பிடும் போது அரைக்கும்பிடு ஆதலால்

நான் பூசை செய்யல் முறையோ?

மனிதனுக்குத் துணிச்சலைப் போல உலகில் உண்மையான நண்பன் வேறு யாருமில்லை. - சாணக்கியர்

- என்ற தாயுமானவரின் வரிகளை எடுத்துக் கொண்டு ஒரு சுவையான கதைபோல் எழுதிச் செல்கிறார் கி.வா.ஜ (ஜனவரி 1953).

பின்னர் வந்த இதழ்களில் தெ.பொ.மீனாட்சி சுந்தரம் (இலக்கணம் கண்டதற்கு இலக்கியம் -பிப்.1954), மு.ராகவ ஐயங்கார் (சமயச் சார்பில் அமைந்த கலைப் பண்பாடு-1953 மார்ச்), பெ.தூரன் (இராமலிங்க சுவாமிகள்), மே.வீ.வேணுகோபால் பிள்ளை போன்றவர்கள் பங்களித்திருக்கிறார்கள்.

பின்னாளில், 1959 செப்டம்பர் இதழில் செளந்திரா கைலாசம் (திருவாசகம் காட்டும் அன்பு நெறி) என்று ஒரு சிறப்பான கட்டுரை எழுதியுள்ளார். அதில் விரியும் அவரது கற்பனை ஒன்று பத்தியும் ரசனையும் உள்ளவர் முகத்தில் புன்னகையையும் மனதில் சிந்தனையையும் மலரச் செய்யும். 'கடையூழிக் காலத்து வரும் தனிமை கழிக்க அன்றோ அம்பலத்துள் உடையார் உன் வாசகத்தில் ஒரு பிரதி கருதினதே!' என்கிறார்.

அதாவது 'இறுதியில் வரவிருக்கும் ஊழிக் காலத்துத் தனிமையில் இனிமை காணக் கருதிய இறைவன் கையிலே திருவாசகத்தை வைத்திருக்கிறாராம்!' என்ன நயமான கற்பனை.

இன்னொரு இடத்தில் வாசித்த ஓர் உவமை என்னை ஒரு நிமிடம் அப்படியே நிறுத்தியது. 'பனி நாட்களில் செருப்பின்றி நடக்கும் வறியோனுடைய கால்கள் போல் கருமண் தரை பிளப்பெடுத்திருந்தது' என்று எழுதுகிறார் (மொழிபெயர்க்கிறார்) டி.ஆர்.ராமநாத சாஸ்திரி (நாம கீர்த்தனம் ஆகஸ்ட் 1952).

இப்படி இலக்கியச் சுவையும், ஆன்மிகச் சுவையும் ஊடும் பாவுமாகப் பிணைந்து விஜயம் இதழ்கள் விரிகின்றன.

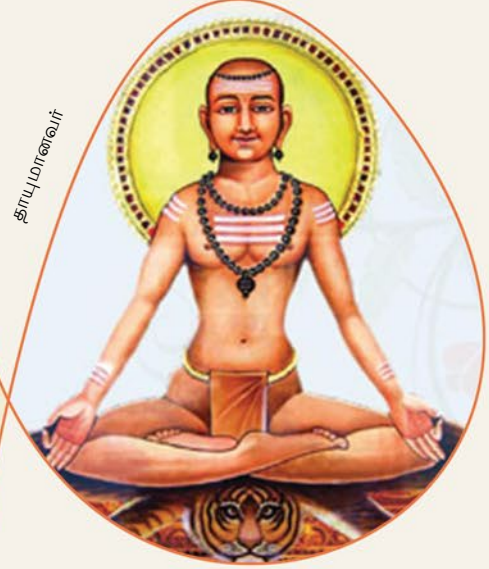
இந்தக் காலகட்டத்தில் வெளியான இரு சிறப்பிதழ்களைக் குறிப்பிட வேண்டும். 1954 - டிசம்பரில் வெளியான பெண்கள் சிறப்பிதழ். ஸ்ரீசாரதா தேவியாரின் நூறாவது பிறந்தநாளைச் சிறப்பிக்கும் விதமாக வெளியாகியுள்ள அந்த இதழ் முழுதும் சிறப்பிற்குரிய பெண்களைப் பற்றிய கட்டுரைகளே இடம் பெற்றுள்ளன.

தேவி மாஹாத்மியத்துடன் இதழ் மலர்கிறது. ஆண்டாள், சீதை, ருக்மணி, காரைக்காலம்மையார், மீரா, கொங்குப் பிராட்டியார் (சுமதி), வேதகாலப் பெண்மணிகள், இதிகாசப் பெண்மணிகள், சைவ சமயப் பெண்மணிகள், வைணவ சமயப் பெண்மணிகள் - இவர்களின் பெருமையை மட்டுமல்லாமல், பௌத்த சமயப் பெண்மணிகள், ராபியா என்ற முகமதியப் பெண், கேதரீன் என்ற கிறிஸ்துவப் பெண்மணி ஆகியோரைப் பற்றியும் கட்டுரைகள் அமைந்துள்ளன.

1958 - ஜனவரி மாத விஜயத்தின் புத்தாண்டுச் சிறப்பிதழ் ஆச்சாரியர்

களின் சிறப்புகளை எடுத்துரைக்கும் இதழாக வெளி வந்துள்ளது. சங்கராச்சாரியார், அப்பய்ய தீக்ஷிதர், ஸ்ரீராமண மகரிஷி, ஸ்ரீராமானுஜர், கூரத்தாழ்வார், பிள்ளை லோகாச்சாரியார், வேதாந்த தேசிகர், மத்வாச்சாரியார், மெய்கண்டார், மாதவச் சிவஞான சுவாமிகள், குமரகுருபரர், பட்டினத்தார், இராமலிங்க சுவாமிகள், அருணகிரிநாதர், தாயுமானவர், அவ்வை அடிகள், பராசரர் என்ற ஆசாரியர்களைப் பற்றிய கட்டுரைகளைக் கொண்ட சிறப்பிதழ் அது.

அதில் 'சென்னையும் சென்னை நாட்டுவாசிகளும்' என்ற தலைப்பில் சுவாமி விவேகானந்தரின் உரையொன்றும் வெளியாகி உள்ளது. அதில் இன்று இந்தியாவில் இயங்கிவரும், உந்துதல்களில் பெரும்பாலானவற்றின் தோற்றத்தை நாடி ஆராயும்போது தென்னிந்தியாவே

அவற்றிற்கு மூலமாகக் காணப்படுகிறது என்று சொல்லும் சுவாமி விவேகானந்தர், அதற்குச் சான்றாக மாபெரும் பாஷ்யக்காரர்களும், நவயுகங்களைப் பிறப்பித்த ஆச்சாரியர்களும் ஆகிய ஸ்ரீஆதிசங்கரர், ஸ்ரீராமானுஜர், மத்வர் ஆகிய மூவரும் தென்னிந்தியாவிலே பிறந்தவர்கள் என்று அவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார். இன்னொரு வரலாற்று உண்மையையும் பதிவு செய்கிறார் சுவாமி விவேகானந்தர்: 'முகம்மதிய ஆட்சிக்காலத்தும் அதற்குச் சில காலம் முன்பாகவும் இந்து மதத்தைச் சில காலம் உயிரோடு வைத்துப் போற்றி வந்தது தென்னாடே!'

இந்தக் காலகட்டத்தில் வெளியான இரு கட்டுரைகள் பாதுகாத்து வைக்கப்பட வேண்டிய

சகோதரி
நிவேதிதை

ஆனால் என்ன நேர்ந்தாலும் உண்மையை மட்டும் கூறு. - மாட்டின் லூதர் கிங்

நற்பண்பு இல்லாதவனின் அறிவு ஆபத்தானது. அறிவில்லாதவனின் நற்பண்பு பயனற்றது. - நேரு

முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. இரண்டும் ஆங்கில நாளிதழ்களில் வெளியான மொழிபெயர்ப்புகள். ஒன்று 1952 - டிசம்பரில் வெளியாகியுள்ள 'நிவேதிதா அம்மையாரின் சுயசரிதை.' இது 15.12.1902 'இந்து' இதழில் வெளியான கட்டுரையின் மொழிபெயர்ப்பு. சகோதரி நிவேதிதையின் தேடல்களையும் பின்னணியையும் அவரது மொழிகளின் மூலமாகவே அறிவிக்கிறது இக்கட்டுரை.

சகோதரி நிவேதிதை அயர்லாந்தில் பிறந்த பெண். பதினெட்டு வயதுவரை அந்தக் கலாசாரத்தில் பயிற்றுவிக்கவும் கற்பிக்கவும் பட்டவர். இளம் வயதிலிருந்தே கிறிஸ்துவ மதக் கருத்துக்கள் அவருள் புகுத்தப்பட்டன.

ஆனால் பதினெட்டு வயதிற்குப் பின் அவருக்கு அக்கருத்துக்கள் குறித்துக் கேள்விகள் எழுந்தன. அவற்றில் சில உண்மைக்கு முரணாக இருப்பது போல் தோன்றின. ஏழு ஆண்டு காலம் அவர் இந்தச் சந்தேகங்களால் சஞ்சலமடைந்தார். விடைகள் தேடி இயற்கை அறிவியல் கற்க ஆரம்பித்தார். அப்போது பௌத்த நூல்கள் அவருக்குக் கிட்டின. மூன்றாண்டு காலம் பௌத்த நூல்களைப் படிப்பதில்

ஒருக்கால் உதவி புரிவார் என்றும் அழைப்புக் கடிதம் எழுதினார். அங்கே யான் சந்தித்தது சுவாமி விவேகானந்தரே. அவர் பின்னாளில் என் குருவானார்.

'அவரது போதனைகள் சந்தேகிக்கும் இயல்புடைய என் மனதிற்கு நீண்ட காலமாக யான் பெற ஆசைப் பட்டுக் கொண்டிருந்த துயர நீக்கத்தை அளிக்கலாயின. ஆயினும் ஓரிரண்டு முறை அவரைப் போய்ப் பார்த்ததும் எனது ஐயங்கள் மறைந்துவிட்டன என்பதும் இல்லை.

'ஒரு வருஷத்திற்கு மேற்பட்டு அவரது போதனைகள் குறித்துச் சிந்தித்தேன். பின்னர் இந்தியாவைக் காணவும் யோகிகளைத் தரிசிக்கவும், விஷயத்தை அதற்குப் பிறப்பிடமான நாட்டிலே இருந்து கற்கவும் என்னை அவர் வேண்டினார். இறுதியாக எனக்கு நம்பிக்கையை ஊட்டி, மெய்ப்பொருளோடு ஐக்கியப்படுத்தி முத்தியடையும் வழியைக் கடைப்பிடிக்கச் செய்த ஒரு நெறியைக் கண்டேன். அதுவே உங்கள் மதம்.'

இந்து மதத்தை விமர்சிக்கும் பலரும் எழுப்பும் ஒரு கேள்வி - உங்கள் மதத்தில் ஏன் இத்தனை கடவுள்கள்? என்பது. அதற்கு விடையளிக் கும் விதமாக ராஜாஜியின் கட்டுரை ஒன்று 1957 - ஜனவரியில் வெளி வந்துள்ளது (ஒரு தெய்வக் கொள்கை).

'இந்து மதப்படி கடவுள் அணுவினும் சிறியவர். கடவுள் ஒருவர், கடவுள் இருவர், கடவுள் மூவர், கடவுள் பலர், கடவுள் வரையறையற்றவர், எண்ணிக்கை என்பது அனைத்தையும் கடந்த பராசக்திக்குப் பொருந்தாத ஒரு முறை... எல்லையற்ற அப்பராசக்தியை நமது எல்லையற்ற அறிவிற்கும், குறையற்ற கற்பனைத் திறனுக்கும் எட்டுமாறு அமைத்தற் பொருட்டே அச்சக்தியை வெண்கலத்தாலோ, தங்கத்தாலோ, கல்லாலோ ஏற்படுத்தப்படுவனவும், அன்றி மனத்தாற் கருதப்படுவனவுமான பல வடிவங்களில்

அச்சக்தியை நாம் தியானிக்கிறோம். வடிவமோ, வண்ணமோ, பருமனோ, எண்ணிக்கையோ கடவுளை உள்ளடக்கவல்லது என்பதனாலன்று' என விளக்குகிறார் ராஜாஜி.

விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தின் 27-வது சுலோகத்தில் உள்ள 'அப்ரமேய' (நியாய அளவையால் அளந்தறியப்படாதவர்), 'அஸங்க்யேய' (எண்ணிக்கையில் அடங்காதவருமாவார்) என்ற வரிகளை அவர் சான்றாகக் கொள்கிறார்.

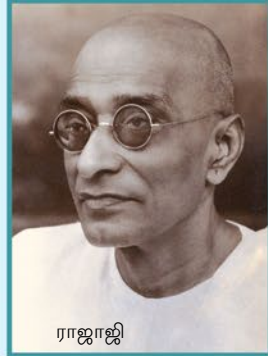
1951-60 காலகட்டத்தில் வெளியான விஜயம் இதழ்களை வாசிக்கும்போது கிடைக்கும் அனுபவத்தை ஓரிரு சொற்களில் கூற வேண்டுமானால் அதை நான் இலக்கிய இன்பம் என்பேன். ❖

அறிவிப்பு : ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம் - தஞ்சாவூர் கிளையின் திறப்பு விழா ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.

சோம்பல் எல்லா விஷயங்களையும் கஷ்டமாக்கும். சுறுசுறுப்பு எல்லாவற்றையும் எளிதாக்கும். - ஃப்ராங்க்லின்

கி.வ.ஜா

ராஜாஜி

செலவிட்டார். அப்போது அவருக்கு ரிப்பன் பிரபுவின் உறவினர் ஒருவரிடமிருந்து ஓர் அழைப்பு வந்தது. அதன் பின் நடந்தது அவரது வார்த்தைகளில்:

'உங்களது பெருமை வாய்ந்த ராஜப்பிரதிநிதியாகிய ரிப்பன் பிரபுவின் உறவினர் ஒருவர், நான் அவரோடு தேநீர் குடிக்க வர வேண்டுமென்றும் அவ்வமயம் இந்தியாவிலிருந்து வந்துள்ள ஒரு பெரிய சுவாமியைக் காணலாமென்றும், என் நெஞ்சு ஆர்வத்தோடு தேடிவரும் பொருளைக் காண அவர்

‘இந்தநாட்டில் பசியால் வாடும் ஒரு நாய்க்குக்கட உணவிடுவதுதான் என் மதம்’ என்றார் விவேகானந்தர்.

‘உடன் வாழும் உயிர்களில் ஏதாவது ஒன்றுக்காவது உன்னால் மகிழ்ச்சியைக் கொடுக்க முடியுமானால் உன் வாழ்க்கையின் லட்சியம் நிறைவேறிவிட்டது என்று புரிந்துகொள்’ என்கிறார் அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி.

‘நீ இறைவனைத் தேடுகிறாயா? அப்படியானால் அவரை மனிதனிடம் தேடு’ என்கிறார் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்.

மேற்கண்டவற்றின் உட்பொருள் உலக உயிரினங்களுக்கு உன்னால் ஆன சேவைகளைச் செய் என்பதே. இதனடிப்படையில் தற்போது கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பினால் துயருற்றிருக்கும் தமிழக மக்களுக்கு ராமகிருஷ்ண இயக்கம் சார்பில் உடனடியாக செய்யப்பட்ட கொரோனா பாதிப்பு நிவாரணப் பணிகளில் ஒரு சிலவற்றை இங்கே காண்போம்.

கீழ்த்தட்டு மக்கள் வெகுவாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலை அறிந்தவுடன் தமிழகத்திலுள்ள அனைத்து ராமகிருஷ்ண மடங்கள், ராமகிருஷ்ண மிஷன் ஆஸ்ரமங்கள் துரிதநிலையில் செயல்பட்டு அவரவர்களது பகுதியில் நிவாரணப் பணிகளை உடனே தொடங்கிவிட்டன.

ரேஷன் கார்டு இல்லாத குடும்பத்தினர், தினசரி வருவாய் ஈட்டியோர், தினக்கூலித் தொழிலாளர் குடும்பத்தினர் ஆகியோரை உடனடியாகக் கண்டறிந்து அவர்களுக்குத் தேவையான உணவுப் பொருட்கள் (அரிசி, மளிகைப் பொருட்கள், ரொட்டி, கோதுமை மாவு, காய்கறிகள் போன்றவை) வழங்கப்பட்டன.

தமிழ்நாடு ராமகிருஷ்ண விவேகானந்த பாவ பிரச்சார் பரிஷத்தின் தலைவர் சங்கங்களுக்குத் தேவையான நிதி ஆதாரங்களை பேலூர் தலைமை மடத்திலிருந்து உடனடியாகப் பெற்றுத்தந்தார்.

இத்துடன் இந்த அமைப்புகள் தங்களின் நிதி ஆதாரங்களையும் அதனுடன் சேர்த்து நிவாரணப் பணிகளில் ஈடுபட்டனர். திருச்சி, செங்கம், சிவகாசி, உளுந்தூர்பேட்டை, அம்மாபாளையம், கோணம்பட்டி, திருவாரூர், அம்பத்தூர், கல்லாவி, நடுப்பாளையம், தர்மபுரி, மத்திகிரி, ஓசூர், அறந்தாங்கி, திருப்பூர், சித்தாமூர், பெரம்பலூர், கடலாடி, கொடுவாய், பம்மல், கடல்மங்கலம், கும்பகோணம், ஆற்காடு, விழுப்புரம், ஆம்பூர், மேற்குத் தாம்பரம், கே.கே.நகர், ஊட்டி, செஞ்சி, குரோம்பேட்டை, கிருஷ்ணகிரி (2 பகுதிகள்), திருவாரூர் (3 பகுதிகள்), அரக்கோணம் போன்ற பகுதிகளில் உள்ள குக்கிராமங்களில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு உணவுப்பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன. இதில் பாதிக்கப்பட்ட கிராமக்கோயில் பூசாரிகளுக்கும் நிவாரண உதவி வழங்கப்பட்டது சிறப்பம்சமாகும்.

உறுப்பினர் சங்கங்களுக்கு முதல் தவணையாக ரூ.50,000/- வீதம் 21 சங்கங்களுக்கு ரூ.10,50,000/- வழங்கப்பட்டது. இரண்டாம் தவணையாக மேலும் பல உறுப்பினர் சங்கங்களை இணைத்து மொத்தம் 37

உறுப்பினர் சங்கங்கள் மூலமாக தலா ரூ.1,200/- மதிப்பில் 50 குடும்பங்களுக்கு (மொத்த மதிப்பு ரூ.60,000/-) உணவுப்பொருட்கள் ஆகமொத்தம் ரூ.22,20,000/- செலவில் வழங்கப்பட்டன.

இரு தவணைகளையும் சேர்த்து மொத்தமாக ரூ.32,70,000/- செலவிடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

அவசரகால தடை உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் பரிஷத் அலுவலகத்திலிருந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் பரவலாக உள்ள உறுப்பினர் சங்கங்களுக்கு மூன்று லாரிகள் மூலம் உணவுப்பொருட்களைக் கொண்டு சென்று நேரில் வழங்கியது குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்ச்சி. அத்துடன் கடலூர் மாவட்ட பொது சுகாதாரத் துறை இணை இயக்குநர் மேற்பார்வையில் நோயாளிகளுக்கான உணவுப்பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன.

மேலும் சென்னை, மயிலாப்பூர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்தின் உதவியுடன் நமது பரிஷத் சார்ந்த பக்தர்கள் மூலம் பெருவேலி (செங்கல்பட்டு), வேலூர், திருபுவனம், மயிலாடுதுறை ஆகிய பகுதிகளில் ரூபாய் 2 லட்சம் மதிப்பில் 400 ஏழைக் குடும்பங்களுக்குத் தேவையான மளிகைப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன.

இது தவிர ஒவ்வோர் உறுப்பினர் சங்கமும் மேலும் தங்களது சொந்த நிதியின்கீழ் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்குப் பேருதவி புரிந்தனர். அவற்றுள் அவசியப் பணிகளாக அரசு மருத்துவமனைகள், ஆரம்பக் சுகாதார நிலையங்கள், காவல்துறை, உள்ளாட்சித் துறை மற்றும் பொதுமக்கள் உட்பட ஏறக்குறைய 20,000 முகக் கவசங்கள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டன.

மக்கள் நெரிசலைத் தவிர்த்தல், சமூக இடைவெளி பாதுகாத்தல், போக்குவரத்து பராமரித்தல் போன்ற பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள காவல்துறை, தன்னார்வத் தொண்டர்களுக்கு குளிப்பாடும் வழங்குதல், பாதிக்கப்பட்ட சாலையோர ஆதரவற்ற மக்களுக்கு உணவுப் பொட்டலம், குடிநீர் வழங்குதல், தற்காப்பு முதலுதவியாக கபசுர குடிநீர் வழங்குதல், வயதான, வெளியே வரமுடியாத மூத்தக்குடிமக்களுக்கு மளிகைப் பொருட்கள் வழங்குதல், சில முக்கிய பகுதிகளில் கிருமிநாசினி தெளித்தல், கைகளை அடிக்கடி சுத்தம் செய்வதை ஊக்குவிக்கும் வகையில் சோப்புகள் வழங்குதல், அரசு மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், காவல்துறையினருக்கு சானிடைசர் பாட்டில்கள் வழங்குதல் போன்ற பணிகள் அனைவருக்கும் பேருதவியாக அமைந்தன.

சுவாமி விவேகானந்தரின் சுதேச மந்திர பிரார்த்தனையில், ‘இந்திய மண்தான் எனது சொர்க்கம், இந்தியாவின் நலன்தான் என்னுடைய நலன், இரவும் பகலும் திரும்பத்திரும்ப பிரார்த்தனை செய் - ஒ கௌரிமணாளா, ஒ உலக நாயகியே, எனக்கு மனிதத்துவத்தைக் கொடு, என்னை மனிதனாக்கு’ எனக் குறிப்பிடுவதை தாரக மந்திரமாக ஏற்றுச் செயல்பட்டு உழைப்போமாக. இக்கொடிய நோயிலிருந்து உலகம் விடுதலைபெற குருதேவர் திருவருள் புரிய பிரார்த்திப்போம்.

- எஸ்.பாண்டுரங்கன், ஒருங்கிணைப்பாளர்

ஒவ்வொரு குடிமகனும் சுயமாய் சிந்திக்கும் திறன் உள்ளவனாகவும், பிற கல்வியறிவு உடையவனாகவும் திகழ வேண்டும். - டாக்டர் அம்பேத்கர்

ஒருநாள் இரவு ஆன்ட்ரூரில்
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் நேரடிச்
சீடர்களில் ஒன்பது பேர் 'துணி'
அக்னி வளர்த்து அதைச் சுற்றி
அமர்ந்து ஆழ்ந்த தியானத்தில்
ஈடுபட்டனர்.

அவர்களின் மனதில் துறவுத் தீ
கொழுந்துவிட்டு எரிந்தது.
நரேந்திரர் (சுவாமி விவேகானந்தர்)
துறவின் பெருமையைப் பற்றி
பேசியபடி, 'ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின்
செய்தியைப் பரப்ப அனைவரும்
தங்கள் வாழ்க்கையை
அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும்'
என்று கூறினார். அன்றுமுதல்
அவர்களின் உள்ளங்களில்
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஏற்றி வைத்த
துறவு தீபம் சுடர்விட்டு
எரிய ஆரம்பித்தது.

(சுவாமி விவேகானந்தர், பகுதி 1, பக். 266)

Dr. J. S. 2020

கொரோனா நமக்கு நல்லது செய்துள்ளதா? சுவாமி விழார்த்தானந்தர்

என்னிடம் எதை வேண்டுமானாலும் கேள்; ஆனால் நேரத்தை மட்டும் கேட்காதே! - நெப்போலியன்

கொரோனாவுக்கு முன்பு நிலை	கொரோனாவுக்குப் பின்பு நிலை
ஓயாத உழைப்பு = அதிக வருமானம் = அதிக கடன் = அதிக மன உளைச்சல்	வீணாண பிழைப்பிற்கும், செம்மையாக வாழ்வதற்கான வித்தியாசத்தைக் கற்று வருகிறோம்
சுயநலத்தால் தினமும் ஓயாமல் ஓடினோம்	பொதுநலம் இருந்தால்தான் சுயநலத்திற்கும் ஓர் அர்த்தம் இருப்பதை உணர ஆரம்பித்தோம்
எங்கும், எதற்கும் நேரமில்லை என்று பொய் உரைத்து அதிகமாக அலட்டிக் கொண்டோம்	நிறைய நேரம் உள்ளது எதைச் செய்வதென்றே தெரியவில்லை என்று மக்கள் புலம்புகிறார்கள்
குடும்பத்தைப் புறக்கணித்து வெளியில் ஓடுவதே வாழ்க்கை என்று இருந்தோம்	குறுகிப்போயிருந்த குடும்ப உறவுகள் மீண்டும் வலுவடைந்து வர ஆரம்பித்துள்ளன
எல்லா உறவுகளும் ஹாய், பாய் என்ற அளவில் செயற்கையாகவே இருந்தது	உறவுகளில் ஓரளவிற்காவது உண்மையாக இருந்தால்தான் நிம்மதி இருக்கும் என்பது புரிந்தது
கிரடிட் மற்றும் டெபிட் காட்டுகளை பிரதானம்; வேறெதுவும் தேவையில்லை என நினைத்தோம்	அன்பு, அமைதி, ஆரோக்கியம், ஆன்மிகமே ஆதாரம் என நம்ப ஆரம்பித்துள்ளோம்
ஸ்மார்ட் போனில் வெர்ச்சுவல் வாழ்க்கை பரபரப்பாக வாழ்வதுதான் ஆரோக்கியம், அது மிக அவசியம் என்று நினைத்த காலம்	ஒவ்வோர் உறவுகளின் அன்பும் பலமும் புரிகிறது சுறுசுறுப்பாக இருப்பதும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியுடன் இருப்பதுதான் சிறந்தது என்றானது
விலங்குகளைக் 'கொன்றால் பாவம், தின்றால் போச்சு' என்று பழமொழி பேசி ஏமாந்தோம்	'காட்டு விலங்குகளைத் தின்றால் உன் உயிரே போச்சு' என்று காட்டியது சீன அரசு
இயற்கையை ஒரு ஜடம் என இருந்த மனநிலை விளம்பர மோகத்தில் குளிர்்பானம், துரித உணவு பொருட்களை வாங்கி உண்டோம்	இயற்கையன்னையை வணங்க ஆரம்பித்துள்ளோம் காய்கறிகள், பழங்கள், சிறுதானியங்கள் போன்ற பாரம்பரிய உணவுகளின் அருமை புரிந்தது
குடியும், ஆட்டமும், பாட்டமும், மிதமிஞ்சிய உடை அநாகரிகங்களும் மேலோங்கி இருந்தன.	அழகு நிலையம், மசாஜ் சென்டர், உல்லாச விடுதிகள், தியேட்டர் எல்லாம் மூடிவிட்டன
டிவியில் சினிமா, சீரியல், விளையாட்டு, மொபைலில் கேம் என்று குடும்பங்கள் கிடந்தன	எல்லாம் மூடிவிட்டதால் தனக்குள்ளேயே மெல்ல ஞானம் பெற்று வருகிறான் மனிதன்
அடுத்த வீட்டுக்காரரைக்கூடத் தெரியாது என்றோம்	பக்கத்து வீட்டுக்காரர் நலமுடன் இருந்தால்தான் நாமும் நலம் என்பது புரிகிறது
டிவி, மொபைல் போனில் குழந்தைகள் வீடியோ கேம் விளையாடின	பெற்றோர்களுடன் விளையாடும் சுகத்தைக் குழந்தைகள் அனுபவிக்கத் தொடங்கியுள்ளனர்
போகிற போக்கில் கோவிலைக் கும்பிட்டோம்	நிதானமாகத் தெய்வங்களை வேண்டுகிறோம்
குப்பைச் செய்திகளை ஃபார்வார்டு செய்தோம்	நம்பகமாகத் தகவல்களையே ஷேர் செய்கிறோம்

ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் தொற்றுநோய், உலகப் போர்கள், உள்நாட்டுக் கலவரங்கள், பஞ்சம், மனித உரிமை மீறல்கள், இயற்கைச் சீற்றங்கள், அரசியல் களேபரங்கள் போன்ற பலவும் மனிதர்களை ஆட்டிப் படைக்கின்றன; உலகைப் புரட்டிப் போடுகின்றன. இன்று கொரோனா பெரும் விளைவை ஏற்படுத்தி உள்ளது. சுயநலமிக்கவனாக வலம் வந்த மனிதன், இன்று சற்றுப் பொது நோக்கைப் பற்றிச் சிந்திக்கத் தொடங்கியுள்ளான். சில அனுபவப் பாடங்களின் தொகுப்பு இதோ:

ஃபாஸ்ட் ஃபுட், ஃபிரைடு ரைஸ், கொத்து பரோட்டா இல்லாமல் சோறு இறங்காது	பழைய சாதமும் ஊறுகாயும் அமுதமாக இனிக்கிறது; வீட்டுச் சாப்பாட்டு அருமை என்கிறோம்
தூய்மைப் பணியாளர்களைக் கண்டு நாம் மூக்கைப் பொத்திக் கொண்டு விலகி ஓடினோம்	தூய்மைப் பணியாளர்களை சிலர் 'தூய்மைக் காவலர்கள்' என்று வணங்கிக் கௌரவித்தார்கள்
மிச்ச மீதி உணவைத் தெருவில் கொட்டினோம்	அளவாகச் சமைத்து காகம், நாய்க்கும் இடுகிறோம்
டி 20 மேட்ச் பார்த்துப் பகலில் உறங்கினோம்	சூரியோதயத்தில் D3 வைட்டமின் பெறுகிறோம்
மனிதன் எங்கும் எப்போதும் வம்பு பேசுவான்	வீட்டில் அமர்ந்து குடும்பத்தைக் கவனிக்கிறான்
யு.எஸ்-ஐப் பார், ஐரோப்பாவைப் பார் என்றோம்	கொரியாவையும் கியூபாவையும் பார் என்கிறோம்
இருமலா? நாமாகவே ஆண்டிப்பயாடிக் போட்டோம்	நோய் வராதிருக்க மஞ்சள் மிளகுப் பால் குடிக்கிறோம்
உதிர்ந்த இலைகளைப் பெருக்குவதற்குச் சோம்பல்பட்டு வேப்ப மரங்களை வெட்டினோம்	ஒரு வேப்ப இலைகூட விடாமல் எண்ணி எண்ணிப் பயன்படுத்துகிறோம்
அடிமாட்டு கூலிக்கு வெளிமாநிலத் தொழிலாளிகளைத் தகரக் கொட்டகையில் அடைத்து வேலை வாங்கினோம்	வேலை இல்லாத வெளிமாநில நம் சகோதர இந்தியனுக்கு மாநில அரசே சமுதாயக் கூடங்களில் அடைக்கலம் தருகிறது
கை, கால் கழுவி வீட்டுக்குள் நுழைவது பழமை என்றோம்	கை, கால் அலம்பாமல் சென்றால் வீட்டினருக்கும் நோய் பரவும் என்று பயப்படுகிறோம்
ஒருவரை ஒருவர் தழுவிக்கொள்ளும் மேலைநாட்டு முறையே கௌரவம் என்றிருந்தது	கைக்கூப்பி மரியாதை செய்வதே சிறந்தது; ஆரோக்கியமானது என்று உணர்கிறோம்
நமது உழைப்பின் மூலம் நம் மனித வளத்தை உறிஞ்சிப் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் சம்பாதித்தன	நாட்டிற்கு ஒரு பேரிடர் வரும்போது நிதி வழங்குவது நம் சுதேசி நிறுவனங்களே!
மதப் பிரசாரகர் தனது ரட்சிப்பவரின் துணை யுடன் சொர்க்கத்தைக் காட்டுவேன் என்றார்	இன்று அவரே மீட்பாரின்றி இருக்க, அவரது சமய வியாபாரத்தை முடக்கியது கொரோனா
டிவியில் விமர்சனக் கேலிக்கூத்துகளை நடத்திய வர்கள் குழப்பத்துக்கும் காரணமாக இருந்தனர்	அவர்கள் எல்லோரையும் விரட்டி, உண்மையான வாழ்க்கை எது என்பதைக் கற்றுக் கொடுக்கிறது
தொழிற்சாலைகள், வாகனங்கள் இயக்கத்தால் எங்கும் சுற்றுச்சூழல் மாசு, சுகாதாரச் சீர்கேடு	காற்றின் தரம் கூடியுள்ளது. ஆறு, குளம், ஏரி, கடலில் ரசாயனக் கழிவுகள் கலப்பதில்லை.
விபத்துக்கள், கொலை, கொள்ளைகள் என்று தினமும் நாம் கவலையோடு பயணித்தோம்	எல்லோரும் சமுதாயத்தில் ஒற்றுமையாக வாழ்ந்தால்தான் பாதுகாப்பு என்பதைக் கற்கிறோம்
ஆயுத கம்பெனிகள், போதை மருந்து மாபியாக்களின் ஆளுகையில் நிஜ உலகம் நிழல் உலகத்துடன் சிக்குண்டு இருந்தது	ஆயுதம் தூக்கியவர்களும், போதைப்பித்தர்களும் தனித்திருந்து தங்களைத் தாங்களே குணமாக்கிக் கொள்கின்றனர்
ஆத்திகனிடம், 'கண்ணுக்குத் தெரியாத கடவுளை நம்ப மாட்டேன்' என்றான் நாத்திகன்	'கண்ணுக்குத் தெரியாத கொரோனாவிடம் பயம் ஏன்?' என ஆத்திகன் நாத்திகனைக் கேட்கிறான்
ஊரடங்கு உத்தரவு போடுவது கலவரங்களைக் கட்டுப்படுத்தத்தான்	சுய ஊரடங்கால் இன்று மனிதர்களின் உடலும் உள்ளமும் ஓரளவிற்குக் கட்டுப்பட்டுள்ளது
ரத்த அழுத்தம், புற்றுநோய், சர்க்கரை நோய், நரம்புத் தளர்ச்சி இவையெல்லாம் மிக சகஜம்	சுய ஊரடங்கில் நோய்கள் பலவும் இல்லை. அதிகம் மருந்து விற்கும் டாக்டர்களும் மிஸ்ஸிங்.
அமெரிக்காவா? சீனாவா? யார் உலகில் வல்லவர் என்ற கடும்கோட்டி நிலவியது	'ஆண்டவனே என்றும் வல்லவர்' என இரு நாடுகளுக்கும் விரைவில் கொரோனா உணர்த்தும்
கொரோனா பற்றிய அதிகமான செய்திகள் கவலையைத் தந்தன	எந்தக் குழப்பமும் பயமும், கடவுளை வேண்டினால் அவை ஓடிவிடும் என்று புரிகிறது

மரணம் என்னை விழுங்கும் வரை நான் ஒரு மாணவன்; படித்துக் கொண்டே இருப்பேன். - கார்ல் மார்க்ஸ்

மேற்கூறிய நல்ல புரிதல்கள் யாவும் உண்மையாக மாறி நம் வாழ்க்கை செம்மையாக வேண்டும் என்று இறைவனை வேண்டிக் கொள்வோம்.

மயில்கள்கூட
சமூக இடைவெளியைக்
கடைபிழக்கின்றன

கொடூ

தாய்லாந்தில் பசியின் காரணமாக கோயில் வளாகத்தில் கூடிய குரங்குகள்

நானா ஏற்படுத்திய தாக்கம்

மகளிடம் சமூக இடைவெளியைக் கடைபிடிக்கும் காவல் அதிகாரி

கொரோனா ஏற்படுத்திய தாக்கம்

வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்க வெறுத்துப் போகுது

வெளிய வா எனக்கும் போராடிக்கிது

வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்க வெறுத்துப் போகுது

வெளிய வா எனக்கும் போராடிக்கிது

படித்ததில் வலித்தது
வியாபாரிகளே தயவு செய்து
நீங்கள் விற்கும் பொருளுக்கு
அதிக விலை வைக்காதீர்கள்
ஏனென்றால்
இது பண்டிகை காலம் அல்ல;
பட்டினி காலம்

படித்ததில் வலித்தது
வியாபாரிகளே தயவு செய்து
நீங்கள் விற்கும் பொருளுக்கு
அதிக விலை வைக்காதீர்கள்
ஏனென்றால்
இது பண்டிகை காலம் அல்ல;
பட்டினி காலம்

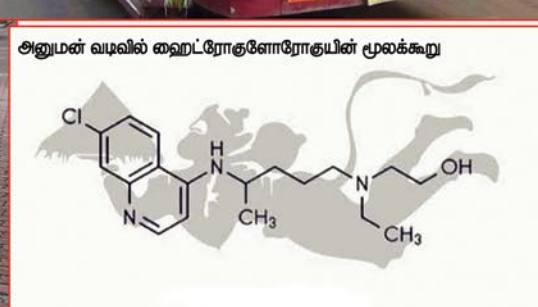
A photograph showing a group of spotted deer crossing a paved road in Chennai. The deer are in various stages of crossing, with some already on the road and others on the sidewalk. A white van is visible on the left side of the road. The scene is captured during the day.

குளியல்: சாந்திரா பம்பு

பரபரப்பற்ற டோக்கியோ நகரில்
சுதந்திரமாக சாலையில் உலாவும் மான்கள்

உணர்வு விறைவு

அனுமன் வடிவில் ஹைட்ரோகுளோரோடயின் மூலக்கூறு

CCN(CC)CCCCNC1=CC=C(Cl)C=CN1

A photograph of two young girls in a slum. The girl on the left is smiling and holding a brick. The girl on the right is looking down and holding a brick on her head. They are both wearing simple, light-colored clothing. The background shows a dirt path and some buildings.

A photograph of two young girls in a slum. The girl on the left is smiling and holding a brick. The girl on the right is looking down and holding a brick on her head. They are both wearing simple, light-colored clothing. The background shows a dirt path and some buildings.

மகப்பேறு விடுப்பை ரத்து செய்வதுவிட்டு
களப்பனியாற்றும் பெண் ஐ.ஏ.எஸ்.

மரங்களை வெட்டினால்...

ஆகியன
கலந்த நீருற்றி,

மலர் சாத்தி, அவற்றை ஒன்பது முறை சுற்றி
வந்து வணங்க வேண்டும். சித்திரான்னங்கள் செய்து,
இம்மரங்களுக்குப் படைத்து, அவற்றைப் பிறருக்குப்
பிரசாதமாய்த் தர வேண்டும்.

உணவுக்குப்
பயன்படும் மரங்களை
வெட்டுவதும் அழிப்பதும் கொடிய
பாவம். குலை தள்ளுமுன் வாழை
மரத்தை வெட்டுபவர்கள், தென்னை
மரத்தைப் பூவும் பிஞ்சுமாய் இருக்கும்
போது வெட்டுபவர்கள் இறப்பிற்குப்
பிறகு பல்வேறு நரக தண்டனைகளை
அனுபவிப்பார்கள் என்கின்றன
சாஸ்திரங்கள்.

இதற்குப் பரிகாரம் மரங்களை
வளர்த்துத் தண்ணீர் பாய்ச்சுதல்,
உரமிடுதல், மரத்தைத் தெய்வ
மரமாய்க் கருதி வழிபடுதல் ஆகும்.

மருத்துவப் பயனுள்ள புங்க மரம்,
பூவரசு, அரச மரம், ஆல மரம், நெல்லி,
வேங்கை, வேப்பம் ஆகியவற்றை வெட்டு
வதும் அழிப்பதும் கொடும் பாவச் செயல்.

இதைச் செய்பவர்கள் தங்கள் இறப்பிற்குப்
பிறகு, 'வடாரோதம்' (ஆயுத சித்ரவதை) என்னும்
நரகத்தில் தள்ளப்படுவார்கள். இந்நரகத்தில்
கைகளும் கால்களும் வெட்டப்படும். பாவம்
செய்வோர் முள்களும் கூரிய கற்களும் நிறைந்த
தரையில் அங்கும் இங்கும் தவழ்ந்து, தவழ்ந்து
துடிப்பார்கள். மனிதப்பிறவி எடுக்கும்போது
அவர்கள் அன்றாடம் விறகு பிளந்து வயிறு வளர்ப்பர்.

வேப்ப மரம், அரச மரம், ஆல மரம் அழித்ததற்குப்
பரிகாரம் அம்மரங்களை வளர்ப்பதாகும்.

மாதந்தோறும் வரும் பூசம் நட்சத்திரத்தன்று
இம்மரங்களுக்குப் பாலும் நீரும் கலந்து
நீருற்றி, மஞ்சள், குங்குமத்தால்
பொட்டிட்டு மலர் சாத்தி, ஒவ்வொரு
மரத்தையும் ஒன்பது முறை வலம் வந்து
வணங்க வேண்டும்.

புங்க மரம், மருத்துவக் குணமுள்ள
பூவரசு, நெல்லி ஆகிய மரங்களை அழித்த
வர்கள் பாவச் செயலுக்குப் பரிகாரம்:

ஒவ்வொரு மாதமும் திருவாதிரை
நட்சத்திரத்தன்று இம்மரங்களுக்கு
மஞ்சள், வெல்லம்

வேங்கை, சந்தனம், சாதிக்காய், தேக்கு ஆகிய மரங்களை
முற்றிய பிறகு வெட்டுவது தோஷமன்று. பூவும் பிஞ்சுமாய்
இளம் செடியாய் இருக்கும்போது வெட்டுவதும் அழிப்பதும்
கொடிய பாவச் செயல். இதைச் செய்தவர்கள் இறப்பிற்குப்
பிறகு, 'வைதரணி' என்னும் நாற்றம் நிறைந்த ஆற்றில்
தள்ளப்படுவார்கள். அதற்குப் பிறகு 84 லட்சம் நரகங்களுள்
பல நரகங்களில் தொல்லைப்பட்டு, காட்டில் மிருகமாய்ப்
பிறவி எடுப்பார்கள். மனிதப்பிறவி எடுக்கும்போது தரித்தி
ர்களாய்ப் பிறந்து, வறுமையில் உழல்வார்கள்.

இதற்குப் பரிகாரம், வெட்டப்பட்ட மரத்திற்குப்
பாலும் நீரும் ஊற்றி வழிபாடு செய்தலும் மரத்திற்கு
வழிபாடு நடத்தி ஏழைகளுக்கு அன்னதானம்
செய்தலும் இளஞ்செடிகளை நடச்செய்து
பராமரித்தலுமாகும்.

ஒருவர் இறந்த பின் அவர் உயிர் பெருவிரல்
அளவுக்கு ஓர் ஒளியாய் மாற்றப்பட்டு வன்னி
மரத்தில் குறிப்பிட்ட கால அளவு தங்க
வைக்கப்படும். அதற்குரிய கால அளவு
முடிந்ததும் எம தூதர்கள் அதை மனித உரு
பெறச் செய்து இழுத்துச் செல்லுவார்கள்.

இத்தகைய சிறப்புப் பெற்ற வன்னி
மரத்தை வெட்டுவதும் அழிப்பதும்
கொடிய பாவம். இதைச் செய்பவர்கள்
தங்கள் இறப்பிற்குப் பிறகு பல்வேறு
தண்டனைகள் பெற்று, காட்டில் முள்ளம்
பன்றிகளாய்ப் பிறப்பர் என்கின்றன ஆகம
புராணங்கள்.

இதற்குப் பரிகாரம் ஒவ்வொரு
வருடமும் சித்திரை மாத பௌர்ணமி
அன்று வன்னி மரமுள்ள கோயிலில்
வழிபாடு நடத்தவேண்டும். வன்னி
மரத்திற்கு மஞ்சள் நீர், பால், தேன்
ஆகியன ஊற்றி, மலர்சாத்தி வழிபட
வேண்டும்; ஏழைகளுக்கு
அன்னதானம் செய்ய வேண்டும்.

-ஷண்முகானந்தன்

பிடித்த காரியத்தைச் செய்ய வேண்டும் என்பதை விட செய்ய வேண்டும் காரியத்தை நமக்குப் பிடித்ததாய் மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். - ஷேக்ஸ்பியர்

ஆன்மிக வாழ்வின் என்ன லாபம்? அதைத் தவிர்ப்பதால் என்ன நஷ்டம்? அதை ஏன் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?

பதில் எளிது. ஆன்மிகம் இல்லாத வாழ்க்கை முழுமையற்றது, திருப்தியற்றது, நிறைவற்றது.

ஏனென்றால் நம் உயிர் ஆன்மிகமயமானது! சொல்லப்போனால் நாம் மனமும் உடலும் இணைந்த ஆன்மாதான். உடலும் மனமும் நலமாக இருந்தும் நமது முக்கியப் பகுதியான ஆன்மிகத்தைக் கவனிக்காமல் போனதாலேயே நம்மில் பலர் தொடர்ந்து மிகுந்த வேதனைப்படுகிறார்கள்.

சுவாமி விவேகானந்தர் எல்லா வேதங்களின் சாரமாக இவ்வாறு கூறுகிறார்: “ஒவ்வோர் ஆன்மாவும் உள்ளடங்கிய தெய்விகம் நிறைந்தது. புற மற்றும் அக இயற்கையை அடக்குவதன் மூலம் இந்த அக தெய்விகத்தை வெளிப்படுத்துவதே நோக்கம்.”

ஒருமுறை கேத்ரி மன்னர் அஜித்சிங், சுவாமி விவேகானந்தரிடம், “வாழ்க்கை என்பது என்ன?” என்று கேட்டார். அதற்கு சுவாமிஜி, “தன்னை அழுத்தத் துடிக்கின்ற சூழ்நிலைகளில் ஓர் உயிர் தன்னை வெளிப்படுத்தவும், பூரணமாக்கவும் முயல்வதே வாழ்க்கை” என்று பதிலளித்தார்.

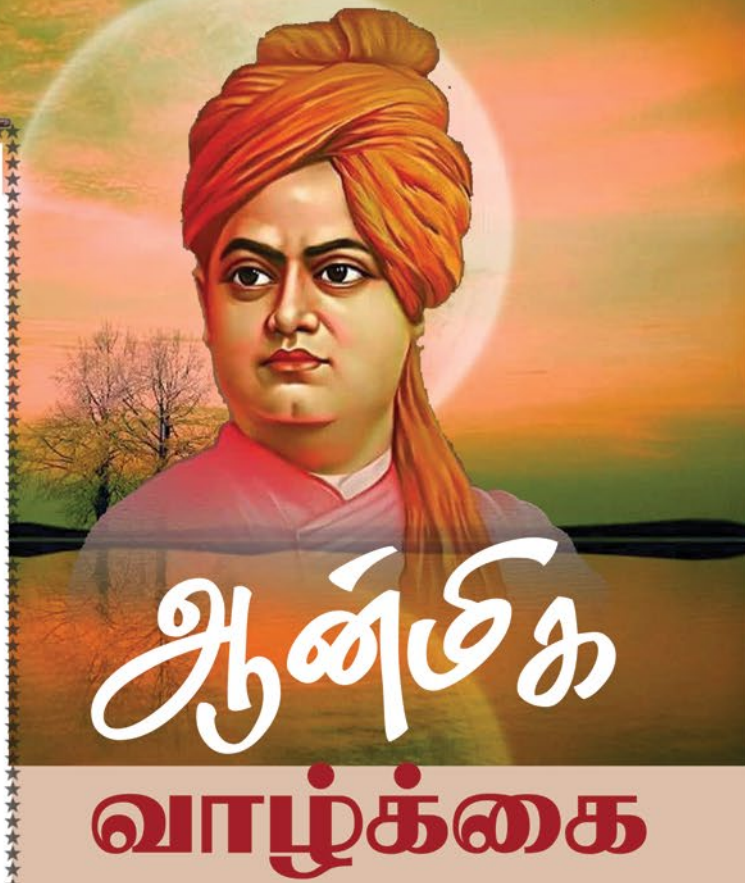
கடவுளை உணர்வதே லட்சியம்

இந்த வாழ்விலேயே கடவுளை அடைவது என்ற லட்சியத்தைப் புதுப்பிக்கவே ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அவதரித்தார். அவர் தன் வாழ்க்கை மற்றும் செய்திகளால் உறங்கிக் கொண்டிருந்த இந்த மகத்தான லட்சியத்தை எழுப்பிவிட்டார்.

கடவுள் அல்லது தெய்விகத் தேடல் என்பது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு வாழ்க்கைக் கடமையாகிவிட்டது. கடவுளைத் தேடுவதில் தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்தார். இறுதியில் கடவுளின் சாந்தித்தியத்தை எல்லா இடங்களிலும் அனுபூதியில் உணர்ந்தார்.

கடவுளை உணராத வாழ்க்கை மிகப்பெரிய தற்கொலை ‘மஹதிவினஸ்தி’ என்று கேன உபநிடதம் கூறுகிறது.

ஆன்மிக வாழ்வு வாழாதவர்கள் இருளடைந்த உலகிற்குச் சென்று அசுரர்கள் எனும் கொடியவர்களாவார்கள் என ஈசாவாஸ்ய உபநிடதம் கூறும்.

மிகுந்த ஏக்கத்தினால் கடவுளை உணர முடியும் என்பதை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கற்பித்தார். தேடல் என்பது விரும்புதல் ஆகும். கடவுளுக்காக ஏங்கி அவரை அடைய மிகவும் விருப்பப்படுவதே ஆன்மிக வாழ்வின் மையமாகும். இதை நாம் ‘வியாகுலத யோகா - கடவுளுக்காக ஏங்கும் பாதை’ என்றும் கூறலாம்.

அமைதியைத் தேடும் இன்றைய மனிதனுக்கு, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கூறுகிறார்: “கடவுளை உணர்வதுதான் வாழ்வின் ஒரே லட்சியமாகும். ஆன்மிக சாதனைகளைக் கடைப்பிடித்து முன்னேறிச் செல். வைராக்கியம் மற்றும் பயிற்சியால் மட்டுமே கடவுளின் பாதையில் முன்னேற முடியும். இறுதியில், ‘கடவுள் மட்டுமே உண்மை, மற்றவை யாவும் நிலையற்றவை. கடவுளை அடைவது மட்டுமே வாழ்வின் லட்சியம்’ என்பதை நீ தெரிந்து கொள்வாய்” என்பார்.

இந்திய ரிஷிகளும், சாதுக்களும் இவ்வுண்மையை நேரடியாக அனுபவித்தார்கள், அறிந்தார்கள். சத்-சித்-ஆனந்தம் (சச்சிதானந்தம்) என்கிற இருப்பு - ஞானம் - ஆனந்தம் என்பதுதான் நம் உண்மையான ஸ்வரூபம் என்றார்கள். இதை நாம் மறந்துவிட்டதுதான் முழுப் பிரச்னை. அதனால்தான் நாம் துன்பப்படுகிறோம்.

மேலும், நாம் நமது துன்பங்களுக்குத் தீர்வு கண்டு, நமது உண்மை இயல்பை உணர்ந்து, எப்போதும் ஆனந்தமாக இருக்கவே, ஞானிகள் கடவுளை உணர்வதையே வாழ்வின் லட்சியமாக வைத்தார்கள்.

இயற்கை நமக்கு வாழ்வில் பலவித அனுபவங்களைத் தந்து நம்மை முதிர்ச்சி அடைய வைக்கிறது. இப்பரிணாம வழியில் இயற்கை தெய்விகம் என்கிற இறுதிநிலைக்கு அழைத்துச் செல்கிறது. நாம் யார் என்று தெரிந்து கொள்ளாதவரை அது நம்மை விடாது. அதை உணரும்வரை நமக்கு ஓய்வு என்பதே இல்லை.

அதன் பின்னர்தான் நமது துன்பங்கள் முடிந்து நாம் சுதந்திரர் ஆவோம். அதனால்தான் உலகெங்கிலும் பல்வேறு சூழ்நிலையிலும், காலத்திலும் வாழ்ந்த அறிவுடையோர், தங்கள் உண்மை நிலையை உணர்ந்து ஆனந்தநிலை அடைவதற்காக உலகைத் துறந்தனர். அவர்கள் நிலையான கடவுள் ஒருவரைத் தவிர, உலகில் பிற யாவும் உண்மையற்றவை - நிலையற்றவை என்று அறிந்து கொண்டார்கள்.

சரி, இப்பொழுதே ஆன்மிக வாழ்க்கையைத் தொடங்கலாமா அல்லது பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாமா? ஒரு வேளை ஆன்மிக வாழ்வே தேவை இல்லை என்றால் என்ன ஆகும்?

கேன உபநிடதம், “ந சேத் அவேதின் மஹதி வினஸ்தி” - ஒருவன் பரம்பொருளை உணர விரும்பவில்லை என்றால் அவன் அழிவைத்தான் சந்திக்க வேண்டும் என்கிறது. பரம்பொருளை உணர்பவர்கள் மரணத்தை வென்றவர்களாக ஆவர்; மற்றவர்கள் துன்பப்படுவதைத் தவிர வேறு வழியில்லை.

கடவுளை அடையவில்லை என்றால் என்ன வாகும் என்பதை அந்த மந்திரம் கீழ்க்கண்ட வற்றை உணர்த்துகிறது:

1. நாம் முழுமையற்ற, பாதுகாப்பற்ற, நிறைவற்றவர்களாக இருப்போம்.

2. நாம் நம்முடையதே ஆன மிகப்பெரிய ஆனந்தத்தை இழந்து விடுவோம்.

3. வாழ்வு - மரணம் என்ற பிரச்சனையை நாம் தீர்க்க முடியாது.

4. நமது துன்பத்திற்கும் கவலை களுக்கும் முடிவே இல்லை. என்றாவது ஒருநாள் நாம் ஆன்மிக வாழ்விற்குத் திரும்பித்தான் ஆக வேண்டும். அதை இப்போதே செய்தால் என்ன?

ஆனால், ஆன்மிக வாழ்வைத் துவங்குமுன் அதைப்பற்றி நாம் கொண்டுள்ள சில அடிப்படையற்ற கருத்துக்களைக் கைவிட வேண்டும்.

1. ஆன்மிக வாழ்வு ஏதோ சில மனிதர்களுக்கு மட்டுமே.

2. ஆன்மிக வாழ்க்கை ஒரு

தனிப்பட்ட வாழ்க்கை, எல்லோருக்கும் அது பொருந்தாது.

3. இளமை என்பதே அனுபவிக்கத்தான்; வயதான பின்பு ஆன்மிக வாழ்விற்கு வரலாம்; இப்போதைக்கு என்ன அவசரம்?

இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் யாவும் வாழ்வின் உண்மை இயல்பு மற்றும் ஆன்மிக வாழ்வு பற்றிய அறியாமையினால்தான் எழுகின்றன. தன்னையும், பிறரையும், இந்த வாழ்வையும் இவ்வுலகையும் ஆன்மிக வழியில் காண்பதைத் தவிர்த்து ஏதோ தனிப்பட்ட முறையில் அமைந்ததல்ல ஆன்மிக வாழ்க்கை. அது ஆரோக்கியமான, அறிவுப்பூர்வமான, மகிழ்ச்சியான முழு நிறைவைத் தரும் வழி. அது பூரணமான, சமநிலையிலான, முதிர்ச்சியான மனிதப்பண்பை ஒருங்கிணைக்கும் வாழ்வு மட்டுமல்ல; எப்படியும் என்றில்லாமல் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்கிற வாழ்க்கை அது.

ஆன்மிக வாழ்வை ஏன் ஒதுக்குகிறார்கள்?

எவ்வளவோ எதிராக சான்றுகள் தந்தாலும், ஆன்மிக வாழ்க்கை என்பது ஓர் அர்த்தமுடைய, நிறைவான ஆனந்த வாழ்வாகும்.

விஞ்ஞானத்திலும் தொழில்நுட்பத்திலும் ஏற்பட்ட முன்னேற்றத்தால் பலரது எண்ணங்களும் பார்வையும் மாற்றமடைந்துள்ளன. சில அறிஞர்கள் ஆன்மிக வாழ்வை ஒதுக்குவதற்குக் கீழ்க்காணும் காரணங்களைக் கூறுகிறார்கள்:

1. விஞ்ஞானியின் பரிசோதனைக் கூடத்தில் நிரூபிக்க முடியாத எதையும் ஏற்கக்கூடாது.

2. நம் கண் முன்னால் எதைக் காண்கிறோமோ, நம் புலன்கள் மூலம் எதை உணருகிறோமோ அதுவே உண்மை எனக் கொள்ள வேண்டும்.

உண்மையில், பல தீமைகளுக்கு இடையே அறிவியலும் தொழிநுட்பமும் எத்தனையோ நன்மைகளை மனித குலத்திற்கு அளித்துள்ளது. ஆனால், அது மனிதனை உயர்ந்தவனாக, பண்புள்ளவனாக, மேலோனாக மாற்றியுள்ளதா என்பதே கேள்வி. நிச்சயமாக இல்லை என்றே கூறலாம்.

மேலும், புற அறிவுதான் முழுமையான முன்னேற்றம் என்ற மயக்கத்தில் நாம் இருக்கிறோம்; இது சரியல்ல.

காரணம், நம்முள்ளே இருக்கும் உண்மையான மனிதன் என்ன பெற்றுள்ளான் என்பதில் தான் உண்மை வாழ்வு அமைந்துள்ளது.

பலகாலமாகக் கேட்கப் பட்டும், நான் யார்? வாழ்க்கை என்றால் என்ன? நான் எங்கே செல்கிறேன்? நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? போன்ற கேள்விகளுக்கான பதில்களை இன்னும் இருட்டிலும் கவலையிலும் நாம் தேடிக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம்.

எது முன்னேற்றம்?

வளர்ச்சியும் முன்னேற்றமும் தற்கால வாழ்க்கையின் உயர்ந்த நிலை என்று பேசப்படுகிறது. ஆனால், முன்னேற்றத்தை வரையறுக்கும் காரணி எது? புகழ்பெற்ற அமெரிக்க எழுத்தாளர் ஆல்டஸ் ஹக்ஸ்லி, ‘உண்மையான முன்னேற்றத்தை அளவிடக்கூடியவை நல்லவை, மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆக்கத்தின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி யாகும்’ என்கிறார். இந்த அளவீட்டின் படி பார்த்தால் மிகச் சிலர்தான் எஞ்சுவர்.

நம்மால் போர்களைத் தடுக்க முடியவில்லை. ஏழ்மையையும், பசியையும் போக்க முடியவில்லை. எவ்வளவோ உளவியல் முன்னேற்றமிருந்தும் கூட உலகின் மக்கள் தொகையில் கால் பகுதியினர் மனக் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர். அப்படிப் பார்த்தால் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஒருவர் இருப்பார் அல்லவா? அதனால் வெற்றி எது, வளர்ச்சி எது என்பதைச் சிந்திப்போம்.

ஆன்ம வளர்ச்சியைப் புரிந்து கொள்ளல்

ஆன்மிக வளர்ச்சி பற்றி சுவாமி பிரம்மானந்தரிடம் கேட்ட போது, ‘ஒருவன் ஆன்மிக மனிதனாக மாறுவதற்கு முன், நல்ல மனிதனாக இருக்க வேண்டும்’ என்றார். இதனைத் தமிழில் சான்றோன் என்பார். சான்றாண்மை பற்றி வள்ளுவர் ஓர் அதிகாரமே இயற்றி உள்ளார்.

வேதங்களிலுள்ள கர்ம காண்டத்தின் அழகிய மறு உருவாக் கம்தான் சுவாமி விவேகானந்தரின் ‘கர்ம யோகம்’ ஆகும். கர்ம யோகம் மனதைத் தூய்மைப் படுத்தல் என்கிற ‘சித்த சுத்தி’க்கு அழைத்துச் செல்கிறது.

கர்ம யோகம் பகுத்தறிவு, புலக் கட்டுப்பாடு, ஒருமுகப் பட்ட தன்மை, அறிவு முதிர்ச்சி ஆகியவற்றை ஒருவனுக்கு அளித்து, அவனை ஆன்ம சாதனை மேற்கொள்வதற்குத் தகுதியுள்ளவனாக மாற்றுகிறது.

‘பக்தர்களைவிட விஞ்ஞானி

கள் கடவுளுக்கு அருகில்

சுவாமி யதீஸ்வரானந்தர்

சுவாமி யதீஸ்வரானந்தரின்

அறிவுரை

சுவாமி யதீஸ்வரானந்தரிடம் ஒருமுறை, “ஆன்மிக வாழ்வில் ஒருவர் எவ்வாறு முன்னேறுவது?” என்று கேட்டபோது, “ஆன்மிக முன்னேற்றத்துக்கு ஐந்து விஷயங் கள் தேவை” என்றார். அவை:

1. தூய வாழ்க்கை வாழ்வதற்கான ஆர்வம்.

2. தூய்மையும் கட்டுப்பாடும் நிறைந்த வாழ்க்கை மிக அவசியம். ஏனெனில் மனதைக் கட்டுப்படுத்தாமல் ஆன்மிக முன்னேற்றத்துக்கு வழியே இல்லை.

3. கடவுளின் கருணையின்றி எவராலும் வாழ்வில் முன்னேறு முடியாது. மேலும், எண்ணம், சொல், செயல் அனைத்தையும் கடவுளோடு இணைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

4. எப்பொழுதும் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். தான் என்ன செய்கிறோம் என்பதை எப்போதும் கவனித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும்.

5. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், சுவாமி விவேகானந்தர், நேரடிச் சீடர்கள் ஆகியவர்களை முன்மாதிரியாகக் கொண்டு நமது வாழ்க்கையை அவ்வழியில் வார்த்துக் கொள்ளலாம்.

பெண்களுக்கு அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி ஓர் லட்சியமாவார்.

சுவாமி யதீஸ்வரானந்தர், ‘ஒருவர் தனது உள்ளுணர்வின் மையத்தைக் கண்டு பிடிக்க வேண்டும்’ என்பார்.

சற்று உள்நோக்கினால், பல நேரங்களில் நம் மனம் எங்கு உள்ளது என்பதை எளிதில் கண்டுபிடித்து விடலாம். உலகியல் எண்ணங் களில் நம் மனம் இருப்பதை உணர்ந்தால், நாம் அதை உயர்ந்த ஆன்மிக மையத்தில் நகர்த்திக் கொள்ளலாம்.

ஆன்மிக வாழ்க்கை என்பதே சாதாரண மனதை ஓர் உயரிய ஆன்மிக மையத்திற்கு நகர்த்தும் முயற்சி ஆகும். ❖

ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தின் கோவிட்-19 நிவாரணப் பணிகள் -

வ. எண்	நிவாரணப் பணிகள் மேற்கொண்ட ஆசிரமங்கள் - மாநிலம் வாரியாக	உணவு தட்டுகளின் எண்ணிக்கை	ஏழை எளிய குடும்பங்களுக்கு					
			அரிசி [கி]	பருப்பு [கி]	மாவு [கி]	சோளம், அவல், ராகி, மற்றவை [கி]	சோயாபீன்ஸ், உருளைக் கிழங்கு, மற்றவை [கி]	
1	ஆந்திர பிரதேசம் - 4	3735	7276	1842	568		3286	
2	அருணாச்சல பிரதேசம் - 2		4475	1120			4415	
3	அஸ்ஸாம் - 4		23588	5085	800		9363	
4	பீஹார் - 3		3450	475	1765	1400	1050	
5	சட்டிஸ்கர் - 2	35	121409	7457	725		145	
6	குஜராத் - 4	2983	4907	1836	5392	100	6977	
7	இமாச்சல பிரதேசம் - 1		146	77	155			
8	ஜம்மு & காஷ்மீர் - 2		1608	462	1068		910	
9	ஜார்கண்ட் - 5	3606	27188	5933	3950	1060	8624	
10	கர்நாடகா - 6	160990	4610	3317	1252	1414	3193	
11	கேரளா - 8	2921	13825	4299	1765	1188	6961	
12	மத்திய பிரதேசம் - 1		300	210	500			
13	மகாராஷ்டிரா - 3	46550	4138	2704	7494	1333	1493	
14	மணிப்பூர் - 1		3600	720			180	
15	மேகாலயா - 2		384740	74915			10165	
16	டெல்லி - 1	36872						
17	ஒதிசா - 6		5240	2058	1255	100	6330	
18	ராஜஸ்தான் - 1		186	186	465			
19	தமிழ்நாடு - 14	41542	120432	69755	8853	17898	1484	
20	தெலங்கானா - 1		4350	860	800		750	
21	திரிபுரா - 1		4200	1428			2798	
22	உத்தராகண்ட் - 5		4660	1937	4940		2420	
23	உத்திர பிரதேசம் - 5	11630	7743	3179	8707		2338	
24	மேற்கு வங்காளம் - 54	72775	339913	83518	8858	3440	223020	
	135 ஆசிரமங்கள்	3,83,639	10,91,984	2,73,373	59,312	27,933	2,95,902	

2020, ஏப்ரல் 25 வரையிலான சுருக்கமான அறிக்கை

வழங்கப்பட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விவரம்

உப்பு [கி]	சமையல் எண்ணெய் [லி]	சர்க்கரை, வெல்லம் [கி]	மசாலா பொருட்கள் [கி]	பிஸ்கெட், தீன்பண்டங்கள் [பாக்கெட்டு]	சாணிடரி பாட்டில்கள் [லி]	சோப் பார்	முகக் கவசங்கள்	பயனடைந்த குடும்பங்கள்
790	1204		736	800	800 பா, 30 லி.	400	4005	1551
287	785							588
5028	666			3303	419 பா.	5057	2458	5327
300	524	497	10	200		200	400	2003
7467	363	3729	145	192		725		2675
1181	1472	1526	463	8498		2711	1880	3921
2	39			40				
506	192	58	21			702		624
3292	282	425	198	1277	5 லி.	6747	1962	4172
2391	1350	1727	428	6191	2375 பா.	6115	5750	2801
1711	1917	1548	1211	180	275 லி.	2403	1362	3125
								40
200	1521	1269	1178	740		843	8100	1422
388	554					684		729
							19745	17016
1533	980	50	100	1558	900 பா.	2358	1107	1658
93	93		93			93		93
18959	22880	18451	24307	9541	220 பா, 8 லி.	10777	28722	22294
	905	200						860
624	782	60	51	4088				947
827	1260	871	173	6400	1400 பா.	3058	4251	2054
1970	1635	706	100	570		3029	1256	2030
26787	19993	8521	3400	64457	3301 பா., 7 லி.	90490	44824	88721
74,336	59,397	39,638	32,614	1,08,035	325 லி., 9415 பா.	1,36,392	1,25,822 (10,050 N95)	1,64,651

RAMAKRISHNA MATH

Ganganagar, P.O. : Uttarkashi

UTTARAKHAND : 249193

Mob : 94470 51231; email : uttarkashi@rkmm.org

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு சமர்ப்பனம் - ஒரு விண்ணப்பம்

அன்பார்ந்த பக்தர்களே, அன்பர்களே!

பேலூர் ராமகிருஷ்ண மடம் & மிஷன் 2017 அக்டோபர் 20 ஆம் நாள் இமாலயத்தின் காரேவால் பகுதியிலுள்ள புராதன, புண்ணிய ஷேத்திரமான உத்தர்காசி நகரில் ஒரு புதிய மையத்தைத் தொடங்கியது. அந்த நகரத்தில் ஒரு சிறிய நிலப்பகுதியில் 1963 முதல் ராமகிருஷ்ண குடர் என்ற பெயரில் ஓர் ஆசிரமம் இயங்கி வருகிறது. அங்கு நமது இயக்கத்தைச் சேர்ந்த சாதுக்கள் சென்று தங்கி பாரம்பரியமுறையிலான ஆழ்ந்த தவங்களை இயற்றி வருவது வழக்கம். அவர்கள் பிச்சை உணவு பெற்று மிக எளிமையான விரத வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்தனர். அந்தப் பாரம்பரியம் இன்றும் அங்கு பின்பற்றப்படுகிறது.

சுவாமி விவேகானந்தரின் லட்சியமான சேவை மற்றும் ஆன்மிகத்தை மக்களிடையே விரிவாகப் பரப்புவதற்காக நாங்கள் சுமார் ஓர் ஏக்கர் நிலத்தை கங்கோத்ரி அருகில் உள்ள ஹர்ஸில் பள்ளத்தாக்கில் வாங்கத் திட்டமிட்டுள்ளோம். அது சாதுக்களுக்கும் பக்தர்களுக்குமான அந்தர்யோக நிகழ்ச்சிகள் நடத்தவும், பெருவாரியான மக்கள் பயன் பெறத் தக்க வகையில் நலவாழ்வுத் திட்டங்கள் மேற்கொள்வதற்கும் மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும்.

உத்தர்காசி மடத்தை மேம்படுத்தவும் புதிய பிரிவுகளைச் சேர்க்கவும் ரூ. 2 கோடி செலவாகும் என்று மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. நமது அன்பர்கள் நண்பர்கள், பக்தர்கள், மற்றும் அறக்கட்டளைகள், தனியார் நிறுவனங்களை இந்தத் திட்டத்திற்கு தாராளமாக நன்கொடை அளிக்கும்படி கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

உங்கள் நன்கொடைகளை RTGS/NEFT மூலம் செலுத்த Union Bank of India, Uttarkashi Branch; IFSC : UBIN0560189, A/c. No : 601802010006696 என்ற வங்கிக் கணக்கில் ராமகிருஷ்ண மடம், உத்தர்காசி கிளைக்கு அனுப்பவும்.

வெளிநாட்டு நன்கொடைகள் தலைமையகமான பேலூர் மடத்தின் மூலமாக 'உத்தர்காசி மடத்திற்கு நிதி' என்று அனுப்பப்பட வேண்டும். (Ramakrishna Mission, Belur Math, Howrah - 711202. email : accounts@rkmm.org)

நன்கொடைகளை 'உத்தர்காசி மடம், நிலம் வாங்க மற்றும் மேம்பாட்டிற்கான நன்கொடை' (Donation for purchase of land and development of the Math) என்று குறிப்பிட்டு அனுப்பவும். அனுப்பிய பிறகு உங்கள் பெயர், முகவரி, தொலைபேசி எண், பான் எண் ஆகியவற்றை எங்களுக்கு uttarkashi@rkmm.org என்ற இ-மெயிலில் அனுப்பவும். அல்லது 9447051231 என்ற எண்ணிற்கு SMS அனுப்பவும்.

இறைவன் பணியில்,
சுவாமி அமலேஷானந்தர்,
தலைவர்.

❑ திருவாசகத்தில் வாழ்வியல்
ஆலோசனைகள்!

நாட்டுப்புறப் பாடல்களோடு
ஒப்பிட்டுத் திருவாசகத்தில்
வாய்மொழி இலக்கியத்தின்
தாக்கம் என்ற ஆய்வோடும்
இந்நூல் வந்துள்ளது. பக்கம்
112 - விலை ரூ.100/-.

ஆசிரியர்: புலவர் மு. சன்னாசி

❑ திருமாவின் மச்ச, கூர்ம, வராக
அவதாரங்கள் (மரபுக் கவிதை)
பக்கம் 164-விலை ரூ.130/-

❑ திருமாவின் நரசிம்ம, வாமன
அவதாரங்கள் (மரபுக் கவிதை)
பக்கம் 180 - விலை ரூ.140/-

எளிய நடையில், தடங்கல் இல்லாத தமிழ் ஓட்ட
மும், ஆற்றொழுக்கான கதையோட்டமும் உடைய
தாக இந்நூல்கள் அமைந்து இன்பம் பயக்கின்றன.
மேலும், நூலாசிரியர் முன்னோர்கள் வழியில்
சென்று 'தரவு கொச்சகக் கலிப்பா'வினால்
ஆக்கப்பட்ட செய்யுள்களை யாத்துள்ளார்.

ஆசிரியர்: சி.மணி

மேற்கண்ட மூன்று நூல்களும் கிடைக்குமிடம்:
மணிமேகலைப் பிரசுரம், 7, தணிகாசலம் சாலை,
தி.நகர், சென்னை - 17, ☎: 2434 2926.

❑ கதையும் காவியமும்

ராமாயண மகாபாரதக் கதைகள் எளிய நடையில்
தரப்பட்டுள்ளன. பக்கம் 86 -விலை ரூ.100/-

ஆசிரியர்: கவிஞர். பெ. வெங்கடாசலம்

இராமம்மாள் பதிப்பகம், எண்.5, அப்பல்லோ தெரு,
கிருஷ்ணா நகர், வேலூர் - 632 001, ☎ :75983 30458.

❑ பொன்னார்மேனியனுடன் பொன்னான நாட்கள்
(பாகம் - 3)

தேவாரப் பாடல்கள் பல சம்பவங்களோடு ஒப்

பிட்டு பாராயணத்திற்கு ஏற்ற
வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. பக்கம் 184-விலை
ரூ.200/-.

ஆசிரியர்: தேவார டாக்டர்
ரா.சுப்பிரமணியம்

சிம்சபா டிரஸ்ட், சென்னை-600 092,
email: books@simshuba.in,
☎ :96000 87691.

❑ நல்ல நேரம் நமக்காகவே!

நேரத்தின் முக்கியத்துவத்தை மிக
அருமையாக விளக்கும் நூல்.
பக்கம் - 176 -
விலை ரூ.40/-.

ஆசிரியர்: கவிஞர் ஏகலைவன்

வாசகன் பதிப்பகம், 167, ஏ.வி.ஆர். காம்ப்ளெக்ஸ்,
அரசு கலைக்கல்லூரி எதிரில், செரி ரோடு, சேலம் -
636 007, ☎ :9842974697.

❑ நம் ஆண்டாள்

ஆண்டாள் என் ஆன்னை, சகோதரி, நாயகன்,
குழந்தை, தந்தை, எஜமானி, ஆசிரியர், தோழி
என்ற தலைப்புகளில் எழுதப்பட்ட கவிதைகள்.
பக்கம் 88 - விலை ரூ. 60/-.

ஆசிரியர்: ரஜினி பெத்துராஜா

கங்கை புத்தக நிலையம், 23, தினதயாரு தெரு,
தி.நகர், சென்னை - 17, ☎ :2434 2810.

❑ சித்தாந்தப் படவிளக்கம்

பதி இயல், பசு இயல், பாசு இயல், ஒழிபு
இயல் ஆகிய தலைப்புகளில் 36 கட்டுரை
களோடு படங்களுடன் கூடிய விளக்கங்கள்.
பக்கம் 176 - விலை ரூ.200/-.

ஆசிரியர்: ஸ்ரீவாலையானந்த சுவாமி

சங்கர் பதிப்பகம், 15/21, டீச்சர்ஸ் கிள்டு காலனி,
2-ஆவது தெரு, இராஜாஜி நகர் விரிவு, வில்லி
வாக்கம், சென்னை - 600 049, ☎ : 044-2650 2086. ❖

வாரியார் கூறும் நான்கு தமிழ்

இயல், இசை, நாடகம் என்று முத்தமிழ் உண்டு என்பது யாவரும்
அறிந்ததே.

வாரியார் சுவாமிகள் இயலில் நான்கு தமிழ் உண்டு, அவை
தேவாரத் திருவாசகங்களில் [நால்வர் தமிழ்] உண்டு என்கிறார்.

கொஞ்சு தமிழ்: திருஞானசம்பந்தர் அன்னை தந்த ஞானப்பாலை
உண்டு தமது மூன்றாவது வயதிலேயே 'தோடுடைய செவியன்'
என்று தம் மழலை மொழியில் கொஞ்சிப் பாடினார். அதனால்
அவர் தமிழ் கொஞ்சு தமிழ்.

விஞ்சு தமிழ்: சுந்தரர் மிடுக்குள்ளவர்; கயிலையில் சிவப்பரம்பொருளின் அணுக்கத் தொண்டராக
இருந்தவர்; திருமுனைப்பாடி நாட்டு அரசராகிய நரசிங்கமுனையரின் வளர்ப்புப் பிள்ளை;
ஆண்டவரிடத்து அவர் உரிமையுடன் பேசுவது இயல்புதானே? அதனால் அவர் தமிழ் விஞ்சு
தமிழ்.

கெஞ்சு தமிழ்: அப்பர் என்பது வயது முதியவர்; குறைகளை உணர்ந்துத் திருந்தியவர்;
தன்னைத் தாழ்த்திக் கொண்டு மன்றாடுபவர்; அதனால் அவர் தமிழ் கெஞ்சு தமிழ்.

நெஞ்சு தமிழ்: மணிவாசகர் 'அழுதால் உன்னைப் பெறலாமே' என்றவர்; பக்தியால்
நெஞ்சருகி, நைந்து நெகிழ்ந்து உருகுவார். அதனால் அவர் தமிழ் நெஞ்சு தமிழ்.

வைகுண்டம் என்னும் திவ்ய தேசத்தில், நித்யர்களும் முக்தர்களும், திருமகள் கொழுநனான பகவானுக்குத் தொண்டு செய்து வருகின்றனர்.

‘அனந்த கருட விஷ்வக்சேனர்’ என்று நித்ய சூரிகளை எண்ணி வருகிற முறையில், திருவனந்தாழ்வான் முதலாவதாக எண்ணப்படுபவர்.

இவருக்கு ஆதிசேஷன் என்றும், சேஷன் என்றும் பெயர்களுண்டு. இவர் எம்பெருமானுக்கு எல்லாக் காலத்திலும் எல்லா விதமான தொண்டும் செய்பவர்.

இவர் செய்யும் தொண்டை பொய்கையாழ்வார் முதல் திருவந்தாதியில் அருளிச் செய்கிறார். அந்தப் பாசுரமாவது:

திருமாற்கு அரவு

“சென்றால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம்
நின்றால் மரவடியாம் நீங்கடலுள் - என்றும்
புணையாம் மணி விளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்கும்
அணையாம் திருமாற்கு அரவு” (2134)

எம்பெருமான் வெளியில் உலாவும் போது திருவனந்தாழ்வான், மழை வெயில் படாதபடி குடையாக வடிவெடுப்பன். எம்பெருமான் எழுந்தருளியிருக்கிற காலத்தில் (உட்காரும்போது) அவருக்கு திவ்ய சிம்ஹாசனமாக இருப்பன். எம்பெருமான் நிற்கும்போது அவருக்கு மரவடியாக (திருவடி நிலை) இருப்பன். நிற்கும்போது மரவடி எதற்கு எனில், வீற்றிருக்கும் எம்பெருமான் எழுந்திருக்கும்போது பார்க்கும் ஆதிசேஷன், சஞ்சாரம் செய்யப் போகிறாரென்று தெரிந்து அப்போதே திருவடியிற் சேர்ந்து நிற்கும்போதே பூமியிற் படாதபடி திருவடியைக் காக்கிறார் என்க.

திருப்பாற்கடலில் சயனித்திருக்கையில், படுக்கையாக இருப்பன். திருவுடல் கடலில் அழுந்தாமலிருப்பதற்குத் தெப்பமாயிருப்பன். ஏதேனும் ஒன்றை விளக்கு கொண்டு காண வேணுமென்றால், திருவிளக்காயிருப்பன்.

ஸர்வஜ்ஞான பரஞ்சுடருக்கு விளக்கு எதற்கு என்னில் உபசாரத்திற்காகத் திருவிளக்கு சமர்ப்பிப்பது உண்டு. எழுந்தருளும் பொழுது பகலிலும் முக்கியமாக தீபம் உண்டு. எம்பெருமான் விரும்பினபோது திருவறையில் சாத்திக் கொள்ளும்படி திருப்பரியட்டமும் ஆவான். சாய்ந்தருளும் பொழுது தழுவிக் கொள்ள உரிய அணையுமாவான்.

ஆக, இப்படிப் பலவகை வடிவுடன் அடிமைத் தொழிலைச் செய்வதால்தான், திருவனந்தாழ்வானுக்கு ‘சேஷன்’ என்று பெயரிட்டதை ஸ்தோத்ர ரத்னத்தில் ‘நிவாஸ சய்யாஸன பாதுகாம் சுக உபதாந வர்ஷா தபவாரணாதிபி:| சரீர பேதை: தவசேஷ தாங்கதை: யதோசிதம் சேஷ இதீரிதே ஜநை:|’ என்ற சுலோகத்தால் ஆளவந்தார் அருளினார்.

‘திருமால்’ என்றதால் பகவானுக்குப் போல லட்சுமி பிராட்டியாருக்கும் இவ்வளவு உபசாரங்களை இவர் செய்கிறார் என்பதைக் குறிக்கிறது. இதனால் இருவருக்கும் அடிமை செய்வதே சேஷக்ருத்யம் என்றதாயிற்று.

இப்படி நடப்பது, இருப்பது, படுப்பது, பார்ப்பது, உடுப்பது, அணைப்பது போன்ற எல்லாவித அடிமைகளையும் திருமாலுக்குத் தாம் செய்யப் பெற வேண்டும் என்று ஆழ்வார் பிரார்த்திக்கிறார்.

ஸ்ரீபராசரபட்டர், ரங்கராஜஸ்தவத்தில் பூர்வாசதகத்தில், திருவனந்தாழ்வான் வெறும் படுக்கையல்லன்; ஊசற்படுக்கையாயிருப்பவன் என்றார்.

நல்ல மணம், காந்தி, குளுமை, மெத்தென்றிருத்தல்

என்ற குணங்கள் திருவனந்தாழ்வானி
டமுள்ளன. ஊஞ்சல் அசைந்து
கொண்டேயிருக்கும்.

இத்திருவனந்தாழ்வானும் எப்
போதும் ஸ்ரீரங்கநாதனைச் சுமந்து
கொண்டிருப்பதனால் உண்டான
மதத்தினால் கீழ்மூச்சு மேல் மூச்சுகளை
மெல்ல வீசி அக்காற்றினால் அசைகின்
றானாம். இப்படிப்பட்ட ஊசற்
படுக்கையை வணங்கிப் பயம் தீர்ந்து
மகிழ்வோம்.

பரமபதத்திலே, நித்யமுக்தர்கள்
'ஹாவு ஹாவு ஹாவு' என்று ஸாம
கானம் பண்ணுவார்கள். அந்த ஓசை
யைக் கேட்ட திருவனந்தாழ்வான்,
இது ஸாமகோஷம் என்பதை மறந்து, அசுர ராகுசர்கள்
தீங்கிழைக்க இந்த உலகத்திலும் வந்து கூச்சலிடுகிறார்கள்
என்று நினைத்து, ப்ரேமமடியாகக் கலங்கி அவர்கள்
எம்பெருமானருகில் செல்ல முடியாதபடி ஆயிரம் வாயினால்
விஷாக்னியைக் கக்குகிறானாம்.

மேலும் இரண்டாயிரம் கண்ணால் வெம்மை மிக்க
நெருப்பைக் கக்குகிறானாம் என்று திருமழிசைப்பிரான் தமது
உட்கண்ணால் கண்டு பேசுகிறார்.

'ஆங்கார வாரமது கேட்டு அழலுமிழும் பூங்காரரவு'
என்றும், 'விடத்தவாய் ஓராயிரம் ஈராயிரங்கண் வெந்தழல்
விடுத்து' என்றும் அவரது பாசுரங்கள்.

எம்பெருமானுக்குத் திருவனந்தாழ்வானுடைய ஸ்பர்சத்
தால் சுகமான அனுபவம் உண்டாகிறதாம் 'ப்ரகிருஷ்ட-

விக்ஞாத பலை கதாமநி' என்று
ஆளவந்தார் அருளிச் செய்தபடி,
திருவனந்தாழ்வான் சிறந்த ஜ்ஞான
சக்திகளுக்கு முக்கியமான
இருப்பிடமானவன்.

'அனந்த: ப்ரதமம் ரூபம் லக்ஷம்
ணஸ்சதத: பரம்| பலபத்ரஸ் த்ருதீயஸ்து
கலௌ ராமாநுஜ: ஸ்ம்ருத:||' என்றபடி
இந்த ஆதிசேஷனே முதன் முதலில்
லக்ஷ்மணனாக அவதரித்தார்.

பிறகு பலராமனாகவும், கலியுகத்தில்
ராமாநுஜராகவும் அவதரித்தார்.

(ஆதாரம்: ஸ்ரீ வைஷ்ணவ கட்டுரைக்
களஞ்சியம்)

தூய்மையே இறைமை

வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே! உடம்பிற்கு நோய் இயற்கையன்று! செயற்கையே! உடம்பை
'நடமாடும் கோயில்' என்று திருமூலர் பாராட்டுவார். உடம்பை இழிந்ததென்று நினைத்து
அலட்சியமாக வாழ்கிறவர்கள் பிறகு நோயை வரவழைத்துக் கொள்கின்றனர்!

அதன் பிறகு வேறு வழியின்றி தூய்மையான தண்ணீர், தூய்மையான உணவு, தூய்மையான
சிந்தனை இவற்றைக் குறித்த காலத்தில் உடம்புக்கு வழங்கினால் உடம்பு நல்லவிதமாக
இயங்கும்! நம் விருப்பம் போல் ஒத்துழைக்கும்!

திருக்கோயிலில் அகன்ற வளாகத்தில் நல்ல மூச்சுக் காற்று உண்டு! உயர்ந்த மதில்கள் சூழ அமைந்திருப்ப
தால் தூய்மையான தண்ணீருண்டு! இறைவனுக்குப் படைக்கும் காசுகளும் கனிகளும் உணவிற் சிறந்தவை!
இவற்றை உண்டு வந்தால் ஏன் நோய் வருகிறது? திருக்கோயில் தூய்மையாக இருந்தாலும் திருக்கோயிலைச்
சார்ந்துள்ள வீதிகள் எப்போதாவது தூய்மை கெட்டுப் போயிருந்தால் திருக்கோயில் வளாகமும் கெடும்.

அதனால் அப்பரடிகள் திருக்கோயில் வளாகத்தைத் தூய்மை செய்ததோடு திருக்கோயிலைச் சார்ந்திருந்த
வீதிகளையும் தூய்மை செய்தார். 'பார் வாழத் திருவீதிப் பணி செய்து பணிந்தேத்தில் பரவிச் செல்வார்' என்ற
இச்செய்தியினைப் பெரியபுராணம் பாராட்டும்.

ஆதலால் திருக்கோயிலைச் சார்ந்து ஒரு தூய்மை இயக்கம் வளர்ந்தது! சுற்றுப்புறச் சூழல் பாதுகாக்கப்
பெற்றது! தூய்மையே இறைமை என்ற கொள்கை உயர்த்திப் பிடிக்கப் பெற்றது.

-தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார் வானொலியில் நிகழ்த்திய சொற்பொழிவில் கேட்டவர்: நெ. இராமன்

புத்தரின் முதல் அருளுரைகள்

பகவான், “கௌண்டின்யர், நலமா?” என்று கேட்டார்.

உடனே கௌண்டின்யர், “சித்தார்த்தரே, தாங்கள் தீவிர தவ வாழ்க்கையை விட்டு விலகிப் போய் விட்டீர்கள். இனிமேல் நமக்குள் எதுவும் இருக்க முடியாது” என்றார் கோபம் நீங்காதவராக.

அப்போது பகவான் சொன்னார், “ததாகதரை சித்தார்த்தர் என்று இனிமேல் அழைக்கக் கூடாது பிக்குகளே. இப்போது ததாகதர் சம்புத்தர் ஆகிவிட்டார். மீண்டும் பிறவாத நிலையை அடைந்தவனாகிவிட்டேன். உங்களுக்குத் தர்மத்தை உபதேசிக்க உள்ளேன்.

“இல்லறத்தை விட்டு துறவறம் பூண்டது எதற்காக? கடுமையான தவம் செய்வது எதற்காக? பரிசுத்தமான உயர்ந்த வாழ்க்கையை அடைவதற்காகத்தானே! அதனை நீங்கள் அடைவீர்கள். அதற்கான வழியை நான் உங்களுக்குப் போதிக்கிறேன்” என்று அழைத்தார் புத்தபிரான்.

“தாங்களோ கடுந்தவத்தைக் கைவிட்டு இன்ப வாழ்வை மீண்டும் அடைந்தீர். உணவை உட்கொண்டீர். இப்படிப் பட்ட நிலையில் உயர்ந்த புத்த ஞானத்தை எவ்வாறு தங்களால் பெற முடியும்? நம்ப முடியவில்லை” என்றார் கௌண்டின்யர். மற்ற துறவிகளும் அதனை ஆதரித்தனர்.

“தவறாகப் புரிந்து கொண்டீர்கள் பிக்குகளே. ததாகதர் ஒருபோதும் தவத்தைக் கைவிடவே இல்லை. அவர் சுக வாழ்க்கைக்குள் மீண்டும் செல்லவே இல்லை. ததாகதர் இறவாமை என்னும் பெரும் பதவியைப் பெற்றவர். அவர் காட்டும் வழியில் நீங்கள் நடந்தால், உண்மையைக் கண்டறிவீர்கள்” என்றார் பகவான்.

எனினும், சீடர்களுக்கு பகவான் மீது நம்பிக்கை வரவே இல்லை. திரும்பத் திரும்பத் தங்கள் ஐயத்தையே கூறினர்.

அவர்கள் சந்தேகத்தில் சிக்கியுள்ளதை உணர்ந்த புத்தர், “பிக்குகளே, ததாகதர் என்றாவது இவ்வாறு பேசியதைத் தாங்கள் கேட்டதுண்டா?” என்று கேட்டார்.

“இல்லை” என்றனர்.

“அப்படியானால் இப்போது ஏன் இவ்வாறு பேச வேண்டும்? யோசியுங்கள், பிக்குகளே. ததாகதர் பரிசுத்தமானவர். அவர் கூறப்போவதைச் செவிமடுத்தால் கிடைத்தற்கரிய நிர்வாண மோட்சத்தை அடைவீர்கள்” என அழுத்தமாகப் பேசினார் புத்தபிரான். அவரது உறுதியான பேச்சும், நம்பிக்கை தரும் வார்த்தைகளும் துறவிகளின் மனதை அசைத்தன. பகவானின் மீது நம்பிக்கை பிறந்தது.

சூரிய அஸ்தமன நேரம். பறவைகளின் பாட்டொலிகள்

வாராணசியில் உள்ள இஸிபதனத்தை (மான் பூங்கா) அடைந்தார் பகவான் புத்தர். அங்கே உருவிலா கிராமத்தில் அவருடன் இருந்து பின்னர் விலகிச் சென்ற கௌண்டின்யர், அஷ்வஜித், வஷ்பா, மகாநாமன், பத்ரிகா ஆகிய ஐந்து முனிவர்களும் குளத்தின் படித்துறையில் அமர்ந்திருப்பதைப் பார்த்தார்.

புத்தர் தங்களை நோக்கி வருவதைப் பார்த்தனர். அப்போது, “கௌதமர் வருகிறார். கடுமையான தவத்தைக் கலைத்து விட்டு, சுகவாழ்க்கைக்குள் மீண்டும் தன்னை நுழைத்துக் கொண்டவர் அவர். எனவே நாம் எக்காரணம் கொண்டும் அவருக்கு எழுந்து நின்று மரியாதை செய்யக் கூடாது” என்று அவர்கள் தங்களுக்குள் பேசி முடிவு செய்து கொண்டனர்.

பகவான் அவர்களிடம் வந்தபோது, கௌண்டின்யரைத் தவிர மற்றவர்களால் ஏற்கனவே செய்து கொண்ட முடிவின்படி நடந்து கொள்ள முடியவில்லை.

ஒருவர் வேகமாக எழுந்து பகவானை வணங்கி எதிர்கொண்டு அழைத்தார்.

இன்னொருவர் அவர் கையில் வைத்திருந்த பாத்திரத்தையும் துணி மூட்டையையும் வாங்கிக் கொண்டார்.

மற்றொருவர் புத்தர் அமர்வதற்கு வசதியாக அந்த இடத்தைத் தூய்மைப் படுத்தி அமருமாறு கூறினார்.

வேறொரு சீடர் அவர் கை, கால் அலம்ப நீரைக் கொடுத்து உபசரித்தார்.

ஆனால் கௌண்டின்யர் மட்டும் கோபத்துடன் அவரை வணங்கி வரவேற்காமல் இருந்தார்.

இதனைப் புரிந்து கொண்டு

அன்புடன் நடந்து கொள்ளாதவனுக்கு யாரும் அன்பு காட்ட மாட்டார்கள். - எரிக்டெட்டன்

அந்தப் பூங்காவை இசைமயமாக்கிக் கொண்டிருந்தன. மான்கள் கூட்டம் கூட்டமாகத் திரிந்தன.

கௌண்டின்யர், அஷ்வஜித், வஷ்பா, மகாநாமன், பத்ரிகா ஆகிய ஐந்து முனிவர்களும் தமது சிறிய ஆசிரமத்துக்கு வெளியே அமர்ந்திருந்தனர்.

புத்த பகவான் அவர்களுக்கு எதிரே தேக்கு மரத்தால் செய்யப்பட்ட எட்டு அடி உயரமான ஆசனம் ஒன்றில் அமர்ந்திருந்தார்.

பின்னால் சக்கரம் ஒன்று காணப்பட்டது. அதன் மையத்தில் அச்சுக்கான துளையும், அதைச் சுற்றி நான்கு பெரிய பட்டைகளும், அவற்றைச் சுற்றிலும் வட்டம் ஒன்றும் காணப்பட்டன. அந்த வட்டத்திற்கும் சக்கரத்தின் வெளிச்சுற்றுக்கும் இடைப்பட்ட அளவில் சிறியதான எட்டுப் பட்டைகள் இருந்தன.

இப்போது பகவான் ஐந்து துறவிகளுக்கும் தாம் அறிந்த உண்மையை உபதேசிக்கத் தொடங்கினார்.

“6 ஆண்டுகள் இடையறாத தேடலின் முடிவில் போதி மரத்தினடியில் ததாகதருக்கு அற்புதமான ஞானோதயம் கிடைத்தது. அதுவே உயர்ந்த புத்த பதவி. அதன் மூலம் பல உண்மைகள் விளங்கின.

“துறவிகள் விலக்கிக் கொள்ள வேண்டிய இரு நிலைகள் உள்ளன. ஒன்று, காமசுகல்லிகானு யோகம். மற்றொன்று அத்தகிலமதானு யோகம்.

“காமசுகல்லிகானு யோகம் என்றால் சிற்றின்ப சுகத்தை அனுபவிப்பது என்று பொருள். இழிவும், தாழ்வும் கொண்ட விகாரமான இது இறுதியில் தீமையைத் தரும்.

“அத்தகிலமதானு யோகம் எனில் உடம்பை அதிகம் வாட்டி ஒடுக்கி அடக்கித் துன்பம் தருவது என்று பொருள். கடைசியில் இதுவும் எந்தவிதப் பயனையும் அளிக்காமல் வீணாகிப் போகிறது.

“எனவே இவ்விரு வழிகளும் அல்லாமல் மற்றொரு புதிய நெறியை ததாகதர் கண்டுபிடித் திருக்கிறார். நல்லறிவு, நற்காட்சி ஆகியவற்றைக் கொடுத்து ஞானத்தையும், சம்புத்தியையும், நிர்வாண மோட்சத்தையும் அளிக்கிறது இந்தப் புதிய நெறி.

“நான்கு உயரிய உண்மைகளை அதாவது வாய்மைகளை உங்களுக்குக் கூறுகிறேன். அவை:

துக்க சத்தியம் (துன்பம்)

முதல் உண்மை மிக எளியது. ஆனால் ஆன்மிகத் தின் அடிப்படை. ஆசையே துன்பத்துக்குக் காரணம்.

துக்க உற்பத்தி சத்தியம் (துன்பத்தின் காரணம்)

ஆசையின் மற்றொரு லட்சணம் என்னவென்றால் அழியப் போகும் மனிதர், பொருட்கள் அல்லது சுகத்தின் மீது பற்று வைத்தல் ஆகும். இந்தப் பற்று தரும் ஆசையின் விளைவு இடையறாத் துன்பமே.

துக்க நிவர்த்தி சத்தியம் (துன்ப நீக்கம்)

மூன்றாவது உண்மை, ஆசையை வெல்ல முடியாமல் நம்மைத் தடுப்பது அகம் எனப்படும் ‘நான்’ என்னும் ஆணவம்.

துக்க நிவாரண மார்க்க சத்தியம் (துன்பம் நீக்கும் வழி)

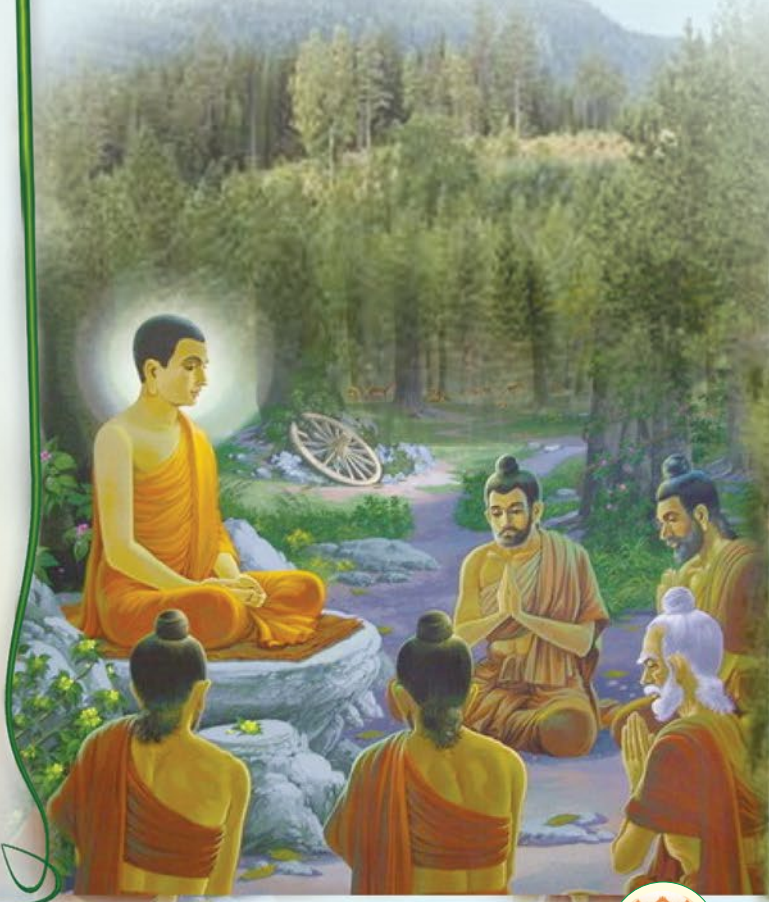
நான்காவது உண்மை, விடுதலைக்குத் தேவையான சக்தியைப் பெற நம்மிடம் உடல், மனம், சொல் என்னும் மூன்றும் தூய்மை உடைய திரிகரண சுத்தி அவசியம் தேவை. இந்தத் தூய நிலையை நாம் அடைய வேண்டுமானால், நமக்கு எட்டுவிதமான கட்டுப்பாடுகள் இருந்தால் மட்டுமே அது சாத்தியமாகும்.

அந்த எட்டுவிதக் கட்டுப்பாடுகள், அதாவது அட்டாங்க மார்க்கம் என்னென்ன?

1. நல்ல நம்பிக்கை: நான்கு உண்மைகளில் நம்பிக்கை கொள்ளுதல். நமக்கும் சக உயிர்களுக்கும் நன்மையே நடக்கும் என்னும் நன்னம்பிக்கையைக் கொள்ள வேண்டியது முக்கியமானது.

2. நல்லெண்ணம்: இல்லற வாழ்க்கையை விட்டொழிக்கவும், கோபத்தை அகற்றவும், ஒருவருக்கும் தீமை செய்யாமலிருக்கவும்

அறிவு என்பதே மிகப் பெரிய சக்தி. - ப்ராஹ்மஸ்தே

ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம்

ஸ்ரீ சாரதா சேவாலயா

விவேகானந்த நகர், திருச்சி - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலை,

புதிய எடைக்கல், உளுந்தூர்பேட்டை, விழுப்புரம் மாவட்டம் - 606 107.

செல் : 94874 75432, 94431 21452, 89030 06955, 94860 37372

இணையத்தளம்: www.srisaradaashram.org e-mail : info@srisaradaashram.org

இளகும் உள்ளங்களுக்கு ஓர் எளிய வேண்டுகோள்!

கிராமப்புற ஏழைச் சிறுமிகளுக்கான ஓர் அன்பாலயம்

பேரன்புடையீர்! வணக்கம்.

நமது ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம் கடந்த சில வருடங்களாக “ஸ்ரீசாரதா சேவாலயா” என்ற இலவச விடுதியை கிராமச் சிறுமிகளுக்கான ஓர் அன்பு இல்லமாக நடத்தி வருகிறது. குக்கிராமத்தில் வசிக்கும் வசதியற்ற மிக ஏழ்மையான 150 கிராமச் சிறுமிகள் சேவாலயத்தில் தங்கி, கல்வி பயின்று வருகின்றனர்.

கிராமத்துச் சிறுமிகள் பல்வேறு வேலைகளில் ஈடுபட வேண்டிய கட்டாயச் சூழ்நிலையில்... படிப்பென்பது பகற் கனவாய் ஆகிவிடுகிறது. இதற்கு ஒரு விடிவெள்ளியாக

ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம் பலரும் தயங்குகிற கிராமப்புறச் சிறுமியர் கல்விப் பணியில் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டுள்ளது.

உதவும் உத்தம மனம் கொண்டோர், கீழ்க்கண்ட வகைகளில் தங்கள் நல்ல உணர்வுகளை உதவிகளாக மாற்றி அளிக்கலாம்!

ஸ்ரீசாரதா சேவாலயத்தின் செலவுகள் - 2019

	50 பேருக்கு ரூ.	75 பேருக்கு ரூ.	100 பேருக்கு ரூ.	150 பேருக்கு ரூ.	இதர செலவுகள்	ரூ.
காலைச் சிறுநாள்	500/-	750/-	1000/-	1,500/-	ஒரு மாணவிக்கு ஓராண்டு கல்வி உதவி	1,600/-
மதிய உணவு	1,000/-	1,500/-	2,000/-	3,000/-	ஒரு மாணவியின் ஒருவருட மருத்துவச் செலவு	500/-
இரவு உணவு	750/-	1,125/-	1,500/-	2,250/-	ஒரு மாணவிகளான ஒரு வருட உடைச் செலவு	1,400/-
ஒரு நாள் உணவு	2,250/-	3,375/-	4,500/-	6,750/-	ஒரு மாணவிகளான ஒரு வருட பராமரிப்புச் செலவு	25,000/-
ஒரு மாத உணவு	67,500/-	1,01,250/-	1,35,000/-	2,02,500/-	ஒரு மாணவிகளான 6 மாத பராமரிப்புச் செலவு	12,500/-
					சேவாலயம் ஒரு மாதப் பராமரிப்புச் செலவு (150 பேர்)	1,00,000/-

தங்களின் திருமண நாள், குடும்பத்தினர் பிறந்த நாள், தாங்கள் புதிய தொழில் தொடங்கிய நாள், முன்னோர்களின் நினைவு நாள் மற்றும் இதர பண்டிகை நாட்களில், சேவாலயக் குழந்தைகளுக்குத் தாங்கள் அளிக்கும் தொகையோ, பொருளோ எதுவாயினும் அன்புடன் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.

இந்தச் சேவைப் பணிக்காக உதவும் நல்ல இதயம் கொண்டவர்களுக்கு மகத்தான புண்ணியம் கிடைக்கிறது. புண்ணியத்துடன் இறையருள் சேரும்போது அது “குடும்பக் கவசமாக மாறி” பல வகைகளில் பாதுகாக்கிறது. இது ஆத்ம திருப்திக்கான ஒரு வழியாகும்.

தங்கள் நன்கொடைகளை “ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம், உளுந்தூர்பேட்டை” (Sri Sarada Ashram, Ulundurpet) என்ற பெயருக்கு செக்/டிடி/எம்.ஓ. மூலம் அனுப்பும்படி கோருகிறோம்.

நன்கொடைகளுக்கு 1961 இந்திய வருமான வரிச் சட்டம் 80 G பிரிவின்படி வரி விலக்கு உண்டு.

இறைவன் பணியில்,
ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரம சகோதரிகள்

தீர்மானித்தல். அன்பான சொற்களால் யாரையும் புண்படுத்தாமல் பேச வேண்டும்.

3. **நல்லமொழி:** பயனற்றதும், கடுமையானதும், பொய்யானதுமான சொற்களைக் கூறாதிருத்தல். பிறரைத் துன்புறுத்தாமல் அகிம்சையைக் கடைப்பிடித்தும், களவாடாமல் நன்னெறியைக் கடைப்பிடித்தும் இருத்தல்.

4. **நற்செய்கை:** நமது லட்சியம் உயர்ந்த நிலையை எட்டும் குறிக்கோளாக நிலைத்து நிற்பது. நமது நடத்தை அப்பழுக்கற்றதாக அதாவது தன்னலமற்று பிறர் நலம் பேணுவது.

5. **நல்வாழ்க்கை:** பிச்சையேற்று வாழ்தல். நாம் எந்தத் தொழில் செய்தாலும் அதில் நேர்மையும் இருத்தல் அவசியம். ஏமாற்றுவது மறையும் போதே உலகில் ஏமாற்றங்கள் மறையும்.

6. **நன்முயற்சி:** தீமையை அகற்றி நற்குணங்களை வளர்த்தல். இந்த நெறிகளில் நாம் பிறழாமல் நிலைத்து நிற்கல் வேண்டும்.

7. **நற்சாட்சி:** சிறின்ப ஆசையையும், துன்பத்தையும் அடையாவண்ணம் விழிப்புடனிருத்தல். நம் அறிவை உலக நன்மைக்கு மட்டுமே பயன்படுத்துவதில் திடமாக நிற்பதாகும். அறிவை அழிவுக்குப் பயன்படுத்துவோரே உலகெங்கும் துன்ப முட்களை விதைக்கின்றனர்.

8. **நல்ல தியானம்:** லட்சியத்தை அடைய மனம் ஒருவழிப்பட்டு சிந்தித்தல். இந்த எல்லா நெறிகளுக்கும் நமக்கு உறுதுணையாக நிற்பது தியானம். தியானமே நாம் திரிகரண சுத்தியுடன் வாழ பக்க பலமாகும்.

நான்கு உண்மைகளும், அந்த உண்மைகள் உணர்த்தும் தடைகளைத் தாண்ட எட்டு நெறிகளுமான இந்த வழியை, புத்தன் என அழைக்கப்படும் இவன் ஒரு கருவியாக பௌத்தம் என்னும்

மரங்களின் பயன்கள்

அரச மரம் - அதிகப்படியான ஆக்ஸிஜனை உற்பத்தி செய்யும்.

ஆல மரம், புளிய மரம் - புயல் வேகத்தைக் குறைக்கும்.

வேப்ப மரம் - விஷத்தை முறிக்கும்.

தென்னை மரம் - மண் அரிப்பைத் தடுக்கும்.

பனை மரம் - நிலத்தடி நீரைப் பாதுகாக்கும்

மனித மரம் - மேற்கண்டவற்றை எல்லாம் அழிக்கும்.

மாபெரும் பாக்கியம்

அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி மிகச் சிறிய அறை போன்ற நகபத் மண்டபத்தில் வாழ்ந்து வந்தார். அங்கேதான் அவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் மற்றும் எல்லா பக்தர்களுக்கும் சமைப்பார்.

ஒரு நாள் லாட்டு [சுவாமி அத்தபுதானந்தர்] கங்கைக் கரையில் தியானத்தில் இருந்தார். அப்போது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அவரிடம், “லேட்டோ, நீ யாரை தியானம் செய்கிறாயோ அவள்தான் நகபத்தில் மாவு பிசைந்து கொண்டிருக்கிறாள்” என்றார்.

இவ்வாறு அன்னைக்குக் கைங்கர்யம் செய்யும் மாபெரும் பாக்கியத்திற்கு லாட்டுவை ஆளாக்கினார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்.

மார்க்கமாக உங்கள் முன் முழு மனதோடு சமர்ப்பிக்கிறான்.

இந்த நான்கு உண்மைகளையும், எட்டு நெறிகளான கட்டுப்பாடுகளையும் நாம் எளிதில் நினைவுகூரவே இந்தச் சக்கரம் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது தர்மச் சக்கரமாகும்.

மேற்கண்டவாறு தனது முதல் உபதேசத்தை அந்தத் துறவிகளுக்கும் பகவான் போதித்தார்.

இவ்வாறு அவர் உபதேசித்த பிறகே, கௌதமர் புத்தராகிவிட்டதை அவர்களால் புரிந்துகொள்ள முடிந்தது. பின்னர் மேலும் தொடர்ந்து அவர் உபதேசித்தார்.

சத்திய ஞானம், கிருத்திய ஞானம், கிருத ஞானம் என்கிற மூன்றையும் நான்கு சத்தியத் தோடு பொருத்திப் பார்க்கிறபோது பன்னிரண்டு விதமாக இருக்கிற இந்தத் தத்துவ ஞானத்தை நான் எப்போது அறிந்தேனோ அப்போதே தேவர், பிரமர், மாரர் இருக்கிற அந்த உலகத்திலேயும், நான் சம்மா சம்போதியை அடைந்தேன்.

இந்த ஞானம் எனக்கு உதித்தபோது, ‘நான் அடைந்த சம்போதி ஞானம் அழியாது. இதுவே எனது கடைசிப் பிறப்பு. இனி நான் பிறக்கமாட்டேன் என்ற மனவுறுதி ஏற்பட்டது’ என்றார் புத்தர்.

“இதனைப் போதிக்கும் பௌத்தம் அனைவருக்கும் பொதுவானது. இதனை ஏற்று புத்தன் தன்னைத் தானே உணர்ந்தான். அப்படியே இதற்கு இணையான இந்த நன்னெறிகளை ஏற்று, அதன் மூலம் ஞானம் பெற விரும்புகிறவர்கள் பௌத்தத்தில் இணையலாம்” என்று தனது பௌத்தம் பற்றித் தெளிவாக்கினார் பகவான்.

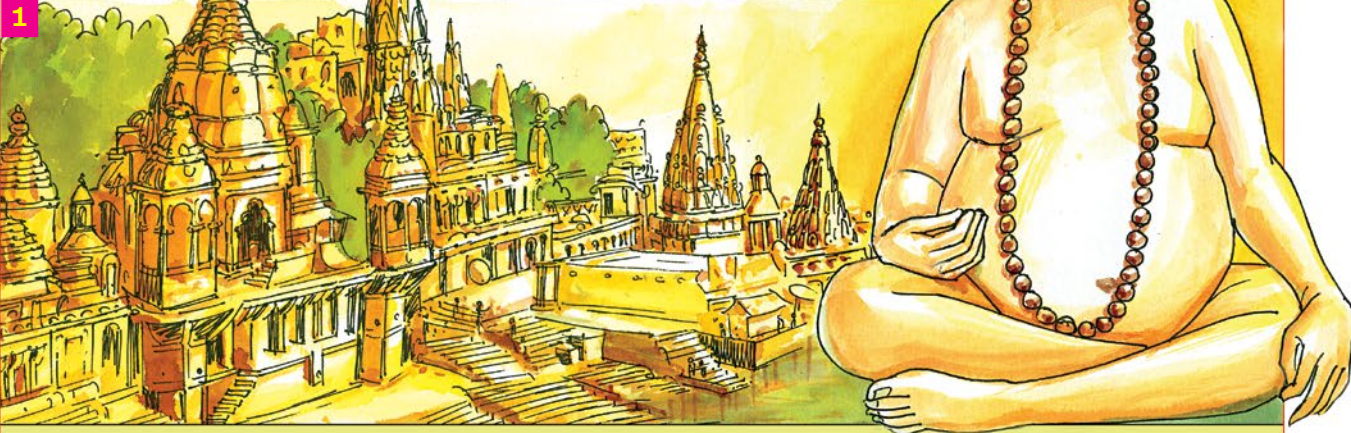
இவ்வாறான உபதேசத்தைக் கேட்டதும் ஐந்து துறவிகளும் மனத் தெளிவினை அடைந்து புத்தரின் பாதங்களில் வீழ்ந்து வணங்கினர். ❖

உனக்காக நீ அதிக நேரத்தைச் செலவு செய். பிறகு நீ எப்படி விரும்புகிறாயோ அப்படியே ஆவாய். - ஒரு பெரியவர்

திரைலிங்க சுவாமிகள்

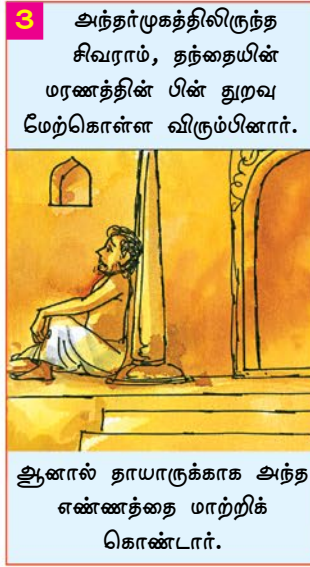
கதை : சுவாமி பார்த்தசகானந்தர் படம் : தாகோஜா சிவப்ரசாத் தமிழில் : ராஜி ரகுநாதன்

‘காசீ க்ஷேத்ரம் பரமஹம்சர்களின் நிலையம்’ என்பார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். அங்கு வசித்த பிரம்மஞானிகளில் முதன்மையானவர் திரைலிங்க சுவாமிகள். அவர் கி.பி. 1607-ல் விஜயநகரத்தை அடுத்த ‘ஹோலியா’ கிராமத்தில் பிறந்தார். அவர் சுமார் 280 ஆண்டுகள் வாழ்ந்ததாகச் சொல்லப்படுகிறது.

பரமேஸ்வரப் பிரசாதமாகப் பிறந்த இவனை சிவராம் என்றழைப்போம்.

அந்தர்முகத்திலிருந்த சிவராம், தந்தையின் மரணத்தின் பின் துறவ மேற்கொள்ள விரும்பினார்.

ஆனால் தாயாருக்காக அந்த எண்ணத்தை மாற்றிக் கொண்டார்.

பன்னிரண்டாண்டுகள் கழித்து தாய் மறைந்த பின், தீவிர வைராக்கியத்தோடு 20 ஆண்டுகள் தம் ஊரின் மயானத்திலேயே ஆன்ம சாதனையில் ஈடுபட்டார்.

சர்வ சங்க பரித்யாகியாக சத்குருவைத் தேடிச் கிளம் பினார். தெய்வ அருளால் பிரம்மஞானி யோகி ரத்தானந்த சரஸ்வதி என்ற மகாத்மாவைச் சந்தித்தார்.

இன்று முதல் உன் சந்நியாச நாமம் கணபதி சரஸ்வதி.

குருவின் சமாதிக் குப் பின் பல்வேறு இடங்களில் தீவிர தவங்கள் செய்தபடி, நேபாளத்தை அடைந்தார். சிறந்த வில்வீரனான நேபாள அரசன் ஒரு நாள் வேட்டையின்போது...

அடே! குறி தவறி விட்டே! ஆனாலும் இதனை வேட்டையாடாமல் விட மாட்டேன்.

7

அரசனிடமிருந்து
தப்பி புலி
திரைலிங்க
சுவாமியிடம்
தஞ்சம்
புகுந்தது.

அரசனே! இங்கே வா! எல்லா
ஜீவராசிகளையும் படைத்தது
இறைவன்தான். நீ அன்பைக்
கொடுத்தால் அன்பையே திரும்பப்
பெறுவாய். இப்புலி உன்னை எதுவும்
செய்யாது.

அந்த அரசன் பிறகு திரைலிங்க சுவாமியின் பரம பக்தனானான்.

8

திரைலிங்க சுவாமி காசிக்குச் சென்று இறுதிவரை அங்கேயே வசித்தார். அங்கிருக்கும் பக்தர்கள் அடிக்கடி அவரை
நதியின் மேல் மிதப்பவராகப் பார்த்தார்கள். ஒருமுறை உஜ்ஜயினி அரசன் கங்கையில் பயணம் செய்கையில்...

இவர் யாரோ பெரிய யோகி போலுள்ளாரே!

வாருங்கள்
சுவாமி! படகில் வந்து
அமர்ந்து எங்களைப்
புனிதர்களாக்குங்கள்.

9

சுவாமி படகில் ஏறியதும்...

நீ எங்கிருந்து
வருகிறாய்?

மிகச் சிறந்த
வைபவம் நிறைந்த
உஜ்ஜயினி
சாம்ராஜ்யத்திலிருந்து
சுவாமிஜி!

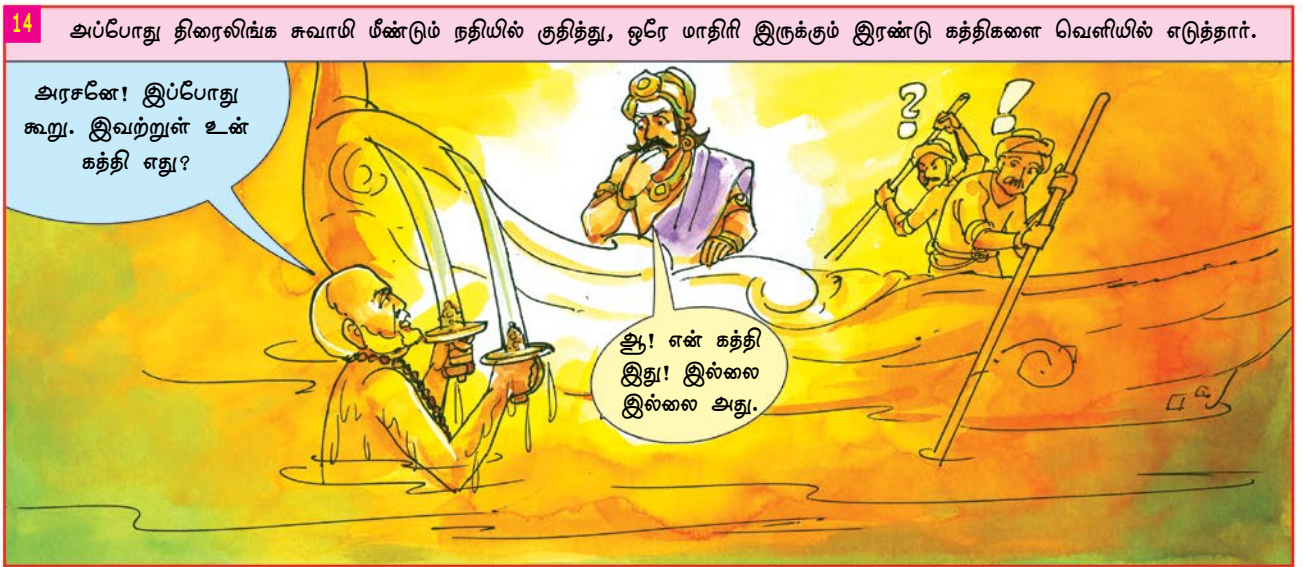
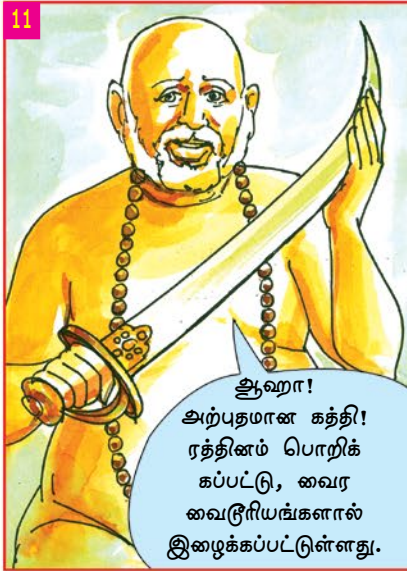
10

ஆங்கிலேயர் அளித்த கத்தி ஒன்று
அரசனுக்குக் கர்வத்தை அளித்தது.

அது என்ன? உன்
கத்தியா? அதை கொடு;
பார்க்கலாம்!

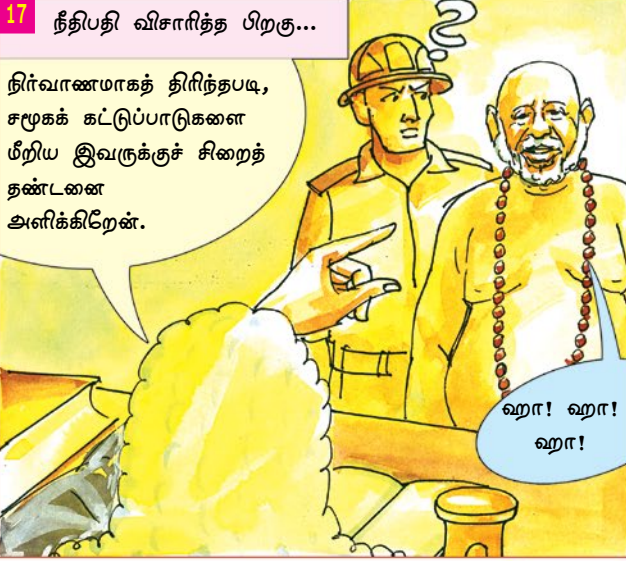
இதோ!
பெற்றுக்
கொள்ளுங்கள்,
சுவாமி!

17 நீதிபதி விசாரித்த பிறகு...

நிர்வாணமாகத் திரிந்தபடி, சமூகக் கட்டுப்பாடுகளை மீறிய இவருக்குச் சிறைத் தண்டனை அளிக்கிறேன்.

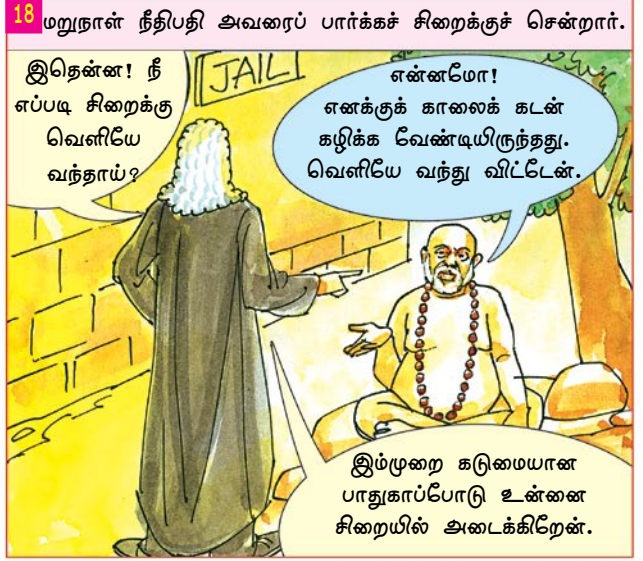

ஹா! ஹா! ஹா!

18 மறுநாள் நீதிபதி அவரைப் பார்க்கச் சிறைக்குச் சென்றார்.

இதென்ன! நீ எப்படி சிறைக்கு வெளியே வந்தாய்?

என்னமோ! எனக்குக் காலைக் கடன் கழிக்க வேண்டியிருந்தது. வெளியே வந்து விட்டேன்.

இம்முறை கடுமையான பாதுகாப்போடு உன்னை சிறையில் அடைக்கிறேன்.

19 அப்போதும் சுவாமி, நீதிபதியின் பின்னாலேயே வெளியே வந்துவிட்டார்.

நீ ஓர் அஞ்ஞானி. உன் உலகமும், உன் சக்தியும் அனாதத்தில் சின்னஞ்சிறு துகள் போன்றது. உன்னால் என்னைச் சிறை பிடிக்க முடியாது.

20 ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் 1868-ல் காசி சென்றபோது திரைலிங்க சுவாமியைச் சந்தித்து பாயசம் ஊட்டிவிட்டார். அப்போது அவர் மௌன விரதத்தில் இருந்தார்.

ஈஸ்வரன் ஏகமா? அனேகமா?

சமாதி அவஸ்தையில் ஏகம். விவகார ஸ்திதியில் அனேகம்.

21

உண்மையான பரமஹம்ச நிலை இதுதான்.

22

திரைலிங்க சுவாமி 1837-ல் மகா சமாதி அடைந்தார். இறுதி பத்து நாட்கள் அவர் யோக சமாதியிலேயே கழித்தார். அந்த இடம் 'பஞ்ச கங்கா கட்டம்' அருகில் உள்ளது. காசியில் திரைலிங்க சுவாமி எத்தனையோ மகிமைகள் புரிந்தார். ஒரு நாள் விளையாட்டாக ஒரு பெரிய மகத்துவமான லிங்க வடிவக் கல்லை கங்கையிலிருந்து எடுத்து வந்தார். அது இன்றும் திரைலிங்க சுவாமி மடத்தில் சிவலிங்கமாகப் பூஜிக்கப் படுகிறது.

திருவண்ணாமலையில் அருளாட்சி செய்து கொண்டிருந்த ஸ்ரீரமண மஹரிஷியை அணுகித் தங்கள் சந்தேகங்களைப் போக்கிக் கொண்ட அன்பர்கள் ஏராளம்.

பெரும்பாலும் மௌனத்தையே பாஷையாகக் கொண்டு, வந்திருந்தோரின் மனதில் சந்தேக விளக்கம் தானாகவே கிடைக்கும்படி அருள்பாலிப்பது அவர் வழக்கம்.

சில சமயம் வந்திருப்பவரின் பக்குவத்திற்கேற்ப பதிலை அருள்வதும் உண்டு.

ஒரு நாள் இரண்டு முஸ்லீம் அன்பர்கள் அவரை நாடி வந்தனர். அவர்களுக்கு உருவ வழிபாடு பற்றி சந்தேகம் இருந்தது.

அன்பர்: கடவுளுக்கு உருவம் உண்டா?

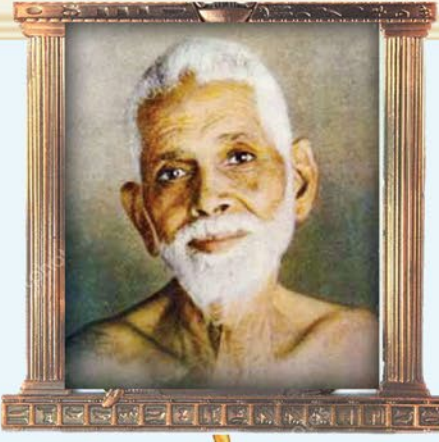
மஹரிஷி: அப்படி என்று யார் சொன்னது?

அன்பர்: அப்படி கடவுளுக்கு உருவம் இல்லை என்றால் சிலைகளைக் கும்பிடுவது சரியா?

மஹரிஷி: கடவுளை விட்டு விடுவோம். ஏனென்றால் அவர் யாருக்கும் பிடிபடாதவர். உங்களை எடுத்துக் கொள்வோம். உங்களுக்கு உருவம் உண்டா?

அன்பர்: ஆம், எனக்கு உருவம் உண்டு, பெயரும் உண்டு.

மஹரிஷி: அப்படி என்றால் உடல் அங்கங்களைக் கொண்ட ஒரு மனிதரான நீங்கள் ஆறடி

உயரமும், தாடியும் கொண்டவர் சரிதானே!

அன்பர்: ஆம், அப்படித்தான்!

மஹரிஷி: அப்படியானால் தூங்கும்போது உங்களை நீங்கள் காண்கிறீர்களா?

அன்பர்: விழித்து எழுந்தவுடன் நான் தூங்கிக் கொண்டிருந்திருக்கிறேன் என்பது தெரிகிறது. ஆகவே, அனுமானத்தின் மூலமாக நான் இப்படி ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்திருக்கிறேன் என்பது தெரிகிறது.

மஹரிஷி: நீங்கள் உடல்தான் என்றால் இறந்த பிறகு சுவத்தை ஏன் புதைக்க வேண்டும்? உடல் தன்னைப் புதைப்பதை எதிர்க்க வேண்டுமல்லவா?

அன்பர்: இல்லை, நான் பரு உடலில் உள்ளே இருக்கின்ற உள்ளுறை ஜீவன்.

மஹரிஷி: ஓ! அப்படி என்றால் உண்மையிலேயே நீங்கள் உருவம் இல்லாதவர் என்றாகிறது. ஆனால் இப்போது உடல் மூலமாக உங்களை அடையாளம் கண்டு கொள்ளச் சொல்கிறீர்கள். இப்படி உடலுடன் இருக்கும் போது அடையாளம் காணும் நீங்கள், உருவம் இல்லாத கடவுளை உருவமாகக் காண்பதில் என்ன தவறு உள்ளது?

கேள்வி கேட்டவர் திகைத்தார்.

- சந்தியா தேவி ❖

வாசகர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

* கொரோனா தடுப்பு ஊரடங்கு அமலின் காரணமாக ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயத்தின் ஏப்ரல், மே இதழ்கள் உங்களுக்குக் கிடைக்கத் தாமதமாகின்றன.

* ஊரடங்கால் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயத்தின் நூற்றாண்டு விழா நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் மறு அறிவிப்பு வரும்வரை ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

* 'விடை எழுதிப் பரிசை வெல்லுங்கள்' ஏப்ரல் மாத இதழுக்கான பதில்களை மின்னஞ்சல் மூலம் பலர் அனுப்பியுள்ளனர். இதழ்கள் தாமதமாகச் சென்ற காரணத்தால் மற்ற வாசகர்களது பதிலுக்காகக் காத்திருக்கிறோம். இம்மாதம் 'விடை எழுதிப் பரிசை வெல்லுங்கள்' பகுதி இடம் பெறவில்லை. வருகிற மாதங்களில் அப்பகுதி மீண்டும் தொடரும்.

* 'ஹாஸ்ய யோகம்' பகுதி இந்த இதழில் வெளியாகவில்லை. - ஆசிரியர்

நான்காம் பக்க அட்டைப்படம்

புத்த அவதாரம்

வட இந்தியாவில் பல இடங்களில் தசாவதாரங்களில் ஒன்றாக புத்தர் போற்றப்படுகிறார். இவர் இந்த உலகில் தோன்றிய மகா ஞானிகளில் தனக்கென தனி இடம் பிடித்தவர். 'ஆசைக்குக் காரணம் துன்பம்' என்ற மாபெரும் தத்துவத்தைப் போதித்தவர்.

'நன்னம்பிக்கை, நல்லெண்ணம், நல் வாய்மை, நற் செய்கை, நல்வாழ்க்கை, நன்முயற்சி, நற்சாட்சி, நல்ல தியானம்' போன்ற எண் வகை வழிகளைப் போதித்தவர். மன அழுத்தங்கள் அதிகரித்து வரும் இன்றைய பரபரப்பான வாழ்க்கை வாழ்வோருக்கு புத்தரின் வாழ்வு ஓர் உத்வேகம் அளிக்கும். ❖

கொய்லாண்ட், கேரளா

மயிலாப்பூர் மடம்

ராமகிருஷ்ண மடம் & ராமகிருஷ்ண மிஷன் கொரோனா நிவாரணப் பணிகளில் சில...

மதுரை

மாணவர் இல்லம், மயிலாப்பூர், 2020-12-18

குரூப், வரூக்ரி

ஒதிசா

மயிலாப்பூர் மடம்

காலம், கேரளா

நரோத்தம் நகர், அருணாச்சல பிரதேசம்

சாய்ரா, பீஹார்

கொல்கத்தா

புதுடெல்லி

ஜார்கண்ட்

ABT PARCEL SERVICE

180, Race Course Road, Coimbatore - 641 018.